

श्रीमती उमरावकुमारी भूतोड़िया

द्वारा

प्रकाशित

फरवरी, १९५६

मुद्रक डी पी सिन्हा,
न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस,
एम. एम. रोड, नई दिल्ली

संस्मरणों के लेखक

उमरावकुमारी भूतोड़िया
अक्षयचन्द्र शर्मा
सैयद अब्दुल लतीफ काशी
कन्हैयालाल सेठी
गंगाप्रसाद सिंहल
गणेशमल वैद
चांदमल लोढा
छगनलाल पारीक
जीतमल वैद
जेठमल शर्मा
जोधराज वैद
तेज राजस्थानी
दीपकर शर्मा
धनराज कोचर
मा० वंशीलाल
भीकमचन्द ढूंगड़
मूलचन्द वैद
मोहनलाल दीक्षित
स्वामी रामनिवास
शकरलाल पारीक
सागरमल वंगानी
सुमेरुविजय शास्त्री
हरगोविन्द सिंह
पूरणचंद वैद

स्वर्गीय महानुभाव की हस्तलिपि

अहंकार का जीवन रक्खूं नहीं किसी पर क्रोध करूं ।
देख दुसरोँ की बढ़ती को कभी न ईर्ष्यावध करूं ॥
रहे जावना जिसे मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं ।
बने जहां तक इस जीवन में औरोँ का उपकार करूं ॥ ४॥

..

स्वर्गीय श्री अशकरण जी बौद

संपादकीय

लाडनू के सुपरिचित सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री जशकरणा जी वैद के निधन पर दिनांक ३१ अगस्त, १९५८ के सायकाल साढे सात वजे स्थानीय ओसवाल पचायत के नोहरे मे आयोजित शोक-सभा मे नागरिको ने निम्न-लिखित शोक-प्रस्ताव पारित किया

“आज की यह आम सभा श्रीमान् जशकरणा जी वैद के आकस्मिक निधन पर हार्दिक शोक प्रकट करती है। श्री जशकरणा जी समाज के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। उनकी सादगी, कर्तव्य-परायणता, सामाजिक हित की भावना और उनका अनुशासन समाज एवं नगर के कार्यकर्ताओं के सम्मुख प्रेरणाप्रद अनुकरणीय उदाहरण है। वे एक समभावी विचारधारा के मिलनसार व्यक्ति थे। उनके आकस्मिक निधन से समाज व नगर की बहुत बड़ी क्षति हुई है। आज की यह सभा दिवगत आत्मा के प्रति हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करती है और उनके शोक-सतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है।”

स्वर्गीय श्री जशकरणा जी एक गुणी व्यक्ति थे। वे जीवन पर्यन्त अध्ययन शील रहे। अध्ययन काल मे उन्होने लगभग तीन हजार पृष्ठो की सामग्री धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि श्रेष्ठ विषयो मे एकलित की। यह निस्सन्देह उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति का उदाहरण है।

गहर मे प्राय नागरिको से उनका सम्पर्क रहा था। सार्वजनिक कार्य-कर्ता उनको भली भाँति पहचानते थे। उनके सुन्दर गुणो के मन्नी प्रशमक थे। उनके देहावसान से मन्नी को दुःख हुआ। डकसठ वर्ष के जीवन-काल मे उन्होने नगर को काफ़ी सेवाएँ की। इसलिए उनके मित्रो और हितैषियो ने उनके सस्मरणो को लिखने का विचार निश्चित किया।

विशेष आत्मीयता के कारण उनके सस्मरणो व मंकलन-ग्रामग्री का सम्पादन मुझे सौंपा गया। सहर्ष स्वीकार करना मेरे लिए आवश्यक था,

क्योंकि स्वयं मुझसे, व मेरे पूज्य बाबाजी पण्डित छगनलाल जी पारीक से, उनकी एवं उनके सभी कुटुम्बी जनों की अत्यन्त गहरी मैत्री रही है। नगर के अन्य अनेक परिवारों की तरह बम्बू वाले वैदों को भी हमने सदा से अपना निकटतम आत्मीय कुटुम्ब समझा है। वे भी उसी चालीस घरों के कुटुम्ब के एक सदस्य थे। विशेषकर हमारी व उनकी समान अभिरुचि ने तो परस्पर मिलने-जुलने के और भी अधिक अवसर उत्पन्न किए। फलस्वरूप उन्हें ज्यादा निकट से देखा-समझा। उनकी अनुपस्थिति में उनके लिए दो शब्द कहना मेरे लिए आनन्द की बात ही है।

नगर के कई विशिष्ट सज्जनों ने उनके लिए जो सुन्दर सस्मरण लिखे हैं उनसे स्वर्गीय महानुभाव के गुणों का काफी परिचय मिल जायगा। सपादक के नाते मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे यदि अनुमति हो तो मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे नागरिक जीवन के लिए यह प्रयास एक अन्य आनन्ददायक बात की ओर भी संकेत करता है। वह यह कि कार्यकर्त्ता को सदा निर्लप भाव से सार्वजनिक काम करना चाहिए और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को अपने साथी कार्यकर्त्ता के गुणों का समादर भी करना चाहिए। यह प्रसंग इसका एक अनुकरणीय उदाहरण है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे नगर के बन्धुओं ने इस दिशा में अपनी हार्दिक उदारता का परिचय दिया है। आज ऐसी बातें बहुत कम होती जा रही हैं। इस पर ध्यान रखना समाज और देश के वातावरण को सुन्दर बनाये रखने के लिए नितान्त आवश्यक है।

आशा है, नागरिक जीवन को शान्त और सुखप्रद बनाने के इस प्रयास को हम सदैव स्मरण रखेंगे।

शंकरलाल पारीक

परिवार और पिताजी

उमराव कुमारी भूतोड़िया

[स्व० जशकरराजी की अध्ययनशील एव धार्मिक वृत्ति की सुशीला पुत्री]

अपने स्वर्गीय पिता की पावन स्मृति में केवल दो आसू बहाकर ही कोई अर्किचन पुत्री सन्तोष धारण कर सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे पास है भी क्या ? युग युग से अबला जीवन की तो यही कहानी रही है कि उसने श्रद्धा और स्नेह की अभिव्यजना के लिए आखों का पानी ही अर्पित किया है। मैं भी अपने दिवगत पिता श्री की यादगार में मूक भाव से अश्रुओं की दो बूंदें उनकी श्रद्धामयी स्मृति में चढाती हूँ।

पिताजी का अभाव हमें बहुत ही खटक रहा है। आज उनके न रहने से हमारी स्थिति ऐसी हो गई जैसे किसी वृक्ष पर बसेरा करने वाले पक्षियों की वृक्ष के न रहने पर होती है। हमें उनके न होने का दुःख बराबर बना ही रहता है। हमारे लिए सान्त्वना का केवल एक यही आधार है कि वे अपने पीछे मित्रों और हितैषियों का एक बहुत बड़ा परिवार छोड़ गये हैं। उनके तो जो भी सम्पर्क में आया वही उनका हो गया। छोटे बड़े का भेदभाव उनकी दृष्टि में था ही नहीं। जिससे भी मिलते, हृदय खोलकर मिलते थे और आत्मीयता की व ज्ञान की बातें करते थकते ही नहीं थे। इसी कारण वे भी अनेकों के हुए और अनेक उनके भी हो गए। हम परिवार वाले तो उनके इम स्वभाव से कभी कभी नाराज भी हो जाते थे कि वे किन्हीं साधारण आदमी से क्यों इतनी अधिक बातें करते हैं परन्तु हम उनकी महानता को क्या समझते ?

जीवन और विचारों में वे सदैव समभावी रहे। "सादा जीवन उच्च विचार" उनका दिव्य आदर्श था। साधु जैसा आचरण था। गृहस्थ होते हुए

भी पूरे साधु थे। परिवार में रहकर भी वे उससे ऊपर उठे हुए थे। हमेशा स्वाध्याय में लगे रहना उन्होंने अपना धर्म बना लिया था। अपने अध्ययन-काल में उन्होंने लगभग ३००० पृष्ठों की सामग्री अपनी सुन्दर हस्तलिपि में तैयार की जिसमें धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि अनेक विषय सम्मिलित हैं। यद्यपि वे कोई विशेष पंडित नहीं थे परन्तु उनकी वृत्ति बड़ी ही ज्ञान पिपासु थी। जहाँ भी कोई अच्छी सारमयी वस्तु देखते, शीघ्र उसे अपने मग्न में सम्मिलित कर लेते। वे गुणों के जौहरी थे। जैन मतावलम्बी होकर भी वे सभी धर्मों के आदर्शों के अनुयायी थे। हमें भी सब धर्मों का आदर करना उन्होंने सिखाया। हमारे गृह में जब भी कोई विचारवान व्यक्ति अथवा साधु-सन्त पधारते तो वे उनका सत्संग अवश्य करते। ज्ञान और सत्संग उनका भोजन था। अस्वस्थ अवस्था में भी ज्ञान की प्यास और मत्संग की क्षुधा उनमें बनी ही रहती थी। मुझे तो वे इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें लाकर देते रहते कि आज उन पर जब भी दृष्टि जाती है, आखें उनकी पवित्र याद में भर आती हैं। अब उनको कहा पाया जा सकता है! इस नश्वर जगत में कोई भी तो काल के थपेड़ों से नहीं बच सका।

पिताजी का पारिवारिक जीवन साधारणतया सुखी रहा। परिवार में अधिक प्राणी नहीं थे। प्राणियों की ओछत हमारे यहाँ कुछ पीढियों से ही चली आ रही थी। विशेषकर पुरुष तो एक दो से अधिक होते ही नहीं थे। मेरे छोटे भाई पूरणचन्द्र के जब दो लडके हुए तो उनके आनन्द का पारावार ही नहीं रहा। रोज कहते कि परमात्मा की कृपा से आज हम घर में चार पुरुष हैं। बच्चों को वे बराबर अपने साथ ही रखते। जैसे उनके मन की कोई बड़ी भारी कामना की पूर्ति उनसे हो गई थी!

प्रारम्भ में पिताजी के अतिरिक्त माताजी, एक भाई और मैं कुल चार ही व्यक्ति रहे थे। मेरे चार बहने व एक भाई और हुए थे परन्तु वे शैशवावस्था में ही रहे नहीं थे। पाच सन्तानों के काल कवलित हो जाने से उनका सारा स्नेह हमी पर केन्द्रित हो गया था। भाई की अपेक्षा मुझ पर उनका स्नेह ज्यादा रहा। मैं ही उनके पास ज्यादा रहती थी। बाद में मेरा दुर्भाग्य ही उनके विशेष दुःख का कारण भी बना। नीतिकारों ने पुत्री के दुःख को महा दुःखों में से एक बताया है। फलस्वरूप मुझ पर दुःख पडने के बाद वे निरन्तर क्षीणकाय ही होते गये। कभी कभी उन पर इस दुःख का बोझ अधिक भी बढ़ जाता था। उन्हें दुःखी देखकर तथा दुःख से राहत देने के लिए हमें बनावटी प्रसन्नता दिखानी पडती। उनके जैसे ज्ञानी को जो जीवन के

प्रति एक उपेक्षामय दृष्टिकोण मानकर चलते थे एव कष्टों को कष्ट मानते ही नहीं थे, मैं अभागिनी ही दुखी बनाने का मूल बनी ।

उनके जैसे विचार शील, दयालु और ममतावान पिता की पुत्री होने का मुझे बड़ा ही गौरव है ।, यो तो ससार मे एक से एक बड़े पुरुष हैं जिनकी साक्षी इतिहास दे सकते है, परन्तु दैनिक जीवन मे निकट से जिनके साथ हमारा सम्पर्क रहता है उनके बारे मे तो हम निश्चित रूप से ही कह सकते हैं । मेरे पिताजी भी ऐसे ही एक मानव थे । वे अपनी साधारणता मे असाधारण थे । किसी और व्यक्ति को तो क्या परिवार के जीवन मे भी हमने उनके मुख से कभी कटु वचन नहीं सुना । क्रोध तो वे कभी करते ही नहीं थे । सदैव शान्त मुद्रा मे रहना और सदैव सेवा करना उनका स्वभाव था ।

समाज की जिस नि स्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की उसी भाव से कुटुम्ब की भी की । हमसे वे किसी प्रकार की सहायता नहीं लेते थे । साधारण कपडे पहनते थे और साधारण ही भोजन करते थे । हमे तो उनके लिए कोई काम होता ही नहीं था । यहा तक कि अस्वस्थ रहते तब भी किसी तरह का कष्ट किसी को नहीं होने देते थे । तीन वर्ष की आयु मे ही वे अपने पिता जी (श्री जीवराज जी) की छत्रछाया से वंचित हो गए थे इसलिए उनका प्रारम्भिक जीवन कुछ कष्ट मय रहा था । कष्टों का बाल्यकाल मे ही परिचय मिल जाने से, तथा धार्मिक और दार्शनिक अध्ययन से उनका जीवन की प्रताडनाओं के प्रति एक अन्यमनस्क दृष्टिकोण बन गया था । वे जीवन को एक मुनाफे खाते की वस्तु मानते थे । हम लोग कभी किसी कौटुम्बिक दुख की अनुभूति करते तो वे सदैव उसे ज्ञानी के दृष्टिकोण से ही समझाते ।

सुना है, जब वे अठारह वर्ष के हुए तो उनके पितामह ने उन्हें अलग कर दिया था । वह समय उनके लिए अवश्य कष्ट का रहा होगा । उसी समय वे परदेश भी गये । सन् १९७४ की साल तक वे दिसावर जाते रहे थे । उनके वाद से प्रायः लाडनू मे ही रहे । समाज और नगर के कामो मे हमेशा लगे रहना ही उनका शौक था । उसी मे दत्तचित्त हो गये । मभा मोसाडिटियो मे गये बिना उनको चैन नहीं मिलता था । बीमारी मे भी उनको बाहर जाने की इच्छा रहती । कभी कभी तो उनके इस स्वभाव से हम लोगो को बड़ा ही परेशान होना पडता । गर्मी के दिनो मे चुपचाप बिना कहे ही छाता लेकर बाहर निकल जाते और कडी धूप मे जब वापस लौटते तो हम लोग नाराज होते । इस पर वे केवल मुस्करा देते और कहते कि क्या कर, मुझ मे तो मभा या मिलने-जुलने वालो के पाम गये-आये बिना रहा नहीं जाता है ।

आज जब हम उनके गुराओ और निर्मल स्वभाव को याद करते हैं तो रह-रहकर एक के बाद एक बातें मस्तिष्क मे आती है। समभाव-से रहना, सभी समाजो और धर्मो की इज्जत करना, सत्य व्यवहार करना, आलस्य नही करना, क्रोध नही करना, प्रेम और दया को सर्वोपरि समझना आदि कितनी बातें गिनाऊँ ? मैं अल्प बुद्धि वालिका उनकी गहराई को समझ भी तो नही सकती। मैंने तो जो कुछ देखा और समझा वह यही स्वरूप था। हमको सदैव सदुपदेश देते और कुछ न कुछ स्वाध्याय की प्रेरणा देते रहते थे। मुझे तो वे घटो शास्त्र पढकर सुनाते, उसका अर्थ समझाते। ज्ञान चर्चा मे सदैव वे भुलावे मे डाले रहते थे। उनकी बुद्धि सदैव जाग्रत रहती थी और गरीर फुर्तीला। घर का काम रहता या बाहर का, वे आलस्य तो कभी करते ही नही थे। मेहनत का कोई काम करने मे वे सकोच नही करते थे। बाजार से खुद घर का सामान ले आते थे और मामूली सी चीज लाने भी तुरन्त बाजार चले जाते थे। स्वय परिवार से कम से कम सेवा कराना व परिवार की सेवा अधिक करना उनका स्वभाव था। लम्बी अवधि तक कौटुम्बिक जीवन मे मनोमालिन्य अथवा कटुता भी उत्पन्न होना सहज स्वाभाविक है परन्तु उनको तो हमने कभी भी नाराज होते नही देखा।

लाडनू मे हमारे बम्बू वाले बँदो के चालीस घर है जिनसे उन्होंने एक-सा कौटुम्बिक प्रेम बनाये रखा। अन्य मम्बधी भी उनको प्रेम और आदर की दृष्टि से देखते थे। वे सभी का बराबर खयाल रखते थे इसलिए उनको सभी अपना समझते थे। आपस मे लेन-देन, बर्ताव, आना-जाना इतने स्नेहपूर्ण तरीके से करते थे कि कभी किसी को अन्यथा नही प्रतीत होता था।

अन्तिम दिनो मे रक्तचाप की व्याधि के दूसरे दौरे से कुछ दिन परेशान होकर वे हमे छोडकर विदा हो गये। एक दौरा इससे पहले भी उन्हें रक्तचाप का आ चुका था। जिसमे परमात्मा ने उनकी रक्षा कर दी थी। इसलिए हम इस बार भी आशावान थे, परन्तु काल किस पर अनुग्रह करता है ? उसे तो जिसे अपना आस बनाना होता है उसे बनाता ही है। उपाय भी क्या ?

उनकी पिछले दिनो सौराष्ट्र और गुजरात के तीर्थस्थानो की ओर जाने की उत्कट अभिलाषा थी। उन्होने अपने यौवन काल मे पजाब, बम्बई, बंगाल, आसाम और यू पी के कई स्थानो की यात्राए की थी जिनकी छाप उनके हृदय पर बराबर बनी रही। इसी कारण वे चाहते थे कि उपरोक्त स्थानो की यात्रा करके अपने मन की इच्छा पूरी करते। परन्तु उन्हें तो महाप्रस्थान पर जाना था। इन छोटी यात्राओ के प्रसंग उनके जीवन मे कैसे आ सकते थे ?

जाते-जाते उन्होंने अपने विलक्षण गुण 'कर्मण्यता का एक प्रमाण' हमें और दे दिया कि एकादशी के दिन प्रातः ११ बजे उनका स्वर्गवास हुआ, रक्तचाप से पीड़ित थे, परन्तु पिछले दिन का खर्च वहीं में लिखकर रोकड़ का मेल तक छाट लिया था। मानो उन्हें ध्यान था कि अपना काम तो पूरा करना चाहिए। बात को नोट करना चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, उनके स्वभाव का एक विलक्षण गुण था। हम भाई-बहनो पर किस बात में कब कितना खर्च हुआ, शहर में कब कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, परिवार के सम्बन्ध की अनेक बातें तथा इसी तरह देश और विश्व के बारे में भी वे जो भी बात महत्व की मानते, उसे जरूर नोट कर रखते। इस तरह से उनके नोट किये हुए प्रमाण हमारे लिए एक बहुमूल्य वस्तु हैं।

परमात्मा दिवगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे और हम कुटुम्बियों में इतना बल रहे कि हम उनके अभाव के दुःख को सहन कर जीवन यापन कर सकें। जिस तरह से उन्होंने कष्टों को अपने जीवन का मार्ग दर्शक बनाया और हमेशा कष्टों को साधारण रूप में ही समझा उसी तरह हमें भी उनके आदर्श जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर अपनी आत्मा को सुदृढ बनाना चाहिए।

गंगा की तरह वह शीतल स्वच्छ स्वभाव !

अक्षयचन्द्र शर्मा

[शिक्षा-विशेषज्ञ एवं विद्वान् आचार्य]

पिछले दिनो श्री जगकरण जी वैद के आकस्मिक स्वर्गवास का दुःसवाद सुनकर मैं स्तब्ध-सा हो गया। ऐसा स्वप्न मे भी नहीं सोचा था कि हम श्री वैद की सेवाओं व सत्प्रेरणाओं से इतने शीघ्र वचित हो जायेंगे। पर, काल की गति दुर्निवार है। यह हमारी अपूरणीय क्षति है।

श्री जगकरण जी पर लिखना, सारे सस्मरणों को थोड़े में बटोरना, मेरे लिए कठिन-सा है। वे मेरे एक अन्यतम हितैषी थे; उनसे मैं समय-समय पर प्रेरणा, प्रोत्साहन व महयोग पाता रहा हूँ।

मैं आपके सीधे सम्पर्क में १९३५ में आया। उस समय मैं श्री उम्मेद मिडिल स्कूल में अध्यापक बनकर आया था। तब से बराबर ११ वर्ष तक आप से मेरा सम्बन्ध रहा। आप उक्त स्कूल के वर्षों मंत्री व प्रबन्धकारिणी के सम्मान्य सदस्य रहे। उस समय की अनेक घटनाएँ मेरे हृदय-पटल पर अंकित हैं, जिनसे श्री वैद जी के गौरवशाली व्यक्तित्व का पता लग सकता है।

उम्मेद मिडिल स्कूल में मैंने गलती से या भावुकता से पुस्तकालय का कार्य सभाल लिया था। छात्रों व अध्यापकों को मैं पुस्तकालय की चाबियाँ दे दिया करता था और उनसे पुस्तकों समय पर वापस कर देने का आग्रह कर दिया करता था। कुछ पुस्तकों रजिस्टर में दर्ज होती और कुछ यो ही रह जाती। नतीजा यह निकला कि मेरे भोलेपन, प्रमाद व सहज विश्वासशीलता के कारण पचासो पुस्तकें गायब हो गयीं। इधर हेडमास्टर भी नये आये थे। किसी के चकसाने पर वे मेरी शिकायतें पर शिकायतें करने लगे। उस समय आप स्कूल

के मंत्री थे। आपने हेडमास्टर को साफ साफ कह दिया कि मैं ब्रह्मचर्य जी को जानता हूँ; वे परिश्रमी, योग्य व ईमानदार व्यक्ति हैं। हाँ, लापरवाह जरूर हैं। मैं उनको समझा दूंगा। बाद में आपने मुझसे कहा कि लाइब्रेरी का कार्य छोड़ दो। पुस्तकों के दाम तो आप कहीं से लायेंगे, इधर-उधर से पुस्तकें बटोर कर उतने मूल्य की पुस्तकें जमा करा दो।

आपके इस उदार व सहृदयतापूर्ण व्यवहार से मैं तो बस उबर गया। सैकड़ों रुपयों का भार मैं उठा भी नहीं सकता था।

एक बार मैंने उतावलेपन में स्कूल से त्यागपत्र दे दिया और फिर वापस लेने की आवश्यकता पड़ी। दो एक मेश्वर जरा गडबड करने लगे, उम्र समय आपने मेरा जोरदार पक्ष समर्थन किया और बड़े आदरपूर्वक मेरा त्यागपत्र वापस कर दिया।

जब भी मौका आया, आपने हमेशा अध्यापकों का पक्ष समर्थन किया और उनकी आर्थिक तरक्की में भरमक कोशिश की। आप वेतन समय पर दिलवाने में बराबर प्रयत्नशील रहे।

(२)

मझोला कद, सुन्दर स्वस्थ शरीर, गोल चेहरा, स्नेहभरी आँखें, गभीर मधुर वाणी—ऐसा था आपका आकर्षक व्यक्तित्व।

आपको सभा-सम्मेलनों का बेहद शौक था। कोई विशिष्ट व्यक्ति, माधुसूत, विद्वान्-पंडित या राजनीतिज्ञ लाडलू आते तो उनमें आप जरूर मिलते, उनसे जरूर बातें करते और उनका जरूर सत्संग करते।

श्री जशकरण जी की विशेषता थी—स्वच्छता। वस्त्रों में स्वच्छता, भाषा में स्वच्छता, व्यवहार में स्वच्छता और हृदय में स्वच्छता। बँसना निर्मल स्वच्छ स्वभाव कहीं है लोगो में। छल-छद्म का आप में नाम तक नहीं था। आपका कोई विरोधी नहीं था, मित्र सभी थे। जब किसी के साथ विचार-भेद होता, आप साफ-साफ, मिठास के साथ, अपनेपन के साथ, प्रकट कर देते थे। मन में कुछ, जवान पर कुछ, ऐसा आप में नहीं था।

आप में ज्ञान की पिपासा थी। जहाँ भी कुछ अच्छा देखा, अच्छा सुना या अच्छा पढा उसको हृदयगम करना और उनके अनुसार जीवन को ढालना, यही आपका जीवन-व्रत था। साधु-मठों की विमल वाणी को याद करने में आपको बेहद आनन्द आता था। जब सुनाने लगते थे तो अर्द्ध-मागधी में नेत्र कबीर, दादू, नानक आदि महात्माओं की अनेक साखिया सुनाने लगते।

आपकी मान्यता थी कि सब धर्मों में अच्छी बातें हैं। तेरापन्थी, वाईस टोला, दिगम्बरी, सनातनी व आर्य समाजी किसी की ओर में कोई बख्शाएँ, उपदेश, भाषण व प्रवचन होते, आप सभी में एकभाव से जाते और अच्छी-अच्छी बातों का संग्रह कर लेते।

आप प्रशंसा सब की करने थे, पर किसी की निन्दा करना व सुनना आपको मुहाता नहीं था। आपके कहने का ठरका—वह लहजा, कुछ और ही था। बातें करते-करते खिलखिलाकर हसना और बातों का आनन्द लेना भी आपको बहुत प्रिय था।

आपका समझौते में विश्वास था। लड़ाई-भगड़े से सी कोस दूर रहते थे। जहाँ भी आग जलती देखते, उसे बुझाने की ही कोशिश करते। हरेक से आप खुद चलाकर बात करते, किसी प्रकार की 'मोट मर्जाद' आप में नहीं थी। सब को अपनी ओर में अच्छी सलाह देते। सबसे एक सी बात कहते। वह बात वम प्रेम की होती, मेल-मिलाप की होती। किसी से जब बातें करते तो अत्यंत आत्मीयता के साथ, सामने वाला अपना सारा हृदय खोलकर रख देता। किसी के प्रति द्वेष का कभी भाव ही नहीं रखा।

असल में आप साधु स्वभाव के थे। निर्मल, निष्कपट व मारग्राही स्वभाव। समय की पावदी, कार्य करने की क्षमता, पेचीदगियों को सुलझाने की सूझबूझ — इन्हीं गुणों के कारण आपने लाडनू के सार्वजनिक, सामाजिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक जीवन के उत्थान में पूरा सहयोग दिया। आपकी अनेक क्षेत्रों में अमूल्य सेवाएँ हैं।

पिछले १२ वर्षों से मेरा लाडनू से बहुत कम सम्पर्क रहा है। श्री जश-करण जी से भी बहुत कम मिलना हुआ। कुछ वर्षों पहले आपका किसी इलाज के सिलसिले में बीकानेर आना हुआ था। प्रिय पुत्री के वैधव्य की मार्मिक चोट से आप घायल थे, पर, आपके मुख पर पूर्ववत् शान्ति व सौम्यभाव था। मुझ से मिलकर आप कितने आह्लादित हुए थे, उसे शब्दों में प्रकट करना कठिन है। उसके बाद मुझे फिर आपसे मिलने का अवसर नहीं मिला।

श्री जशकरण जी के निघन से केवल लाडनू की ही क्षति नहीं हुई है, आसपास 'चौखले' में ऐसे सज्जन विरले ही मिलेंगे। आप जिनसे एक वार भी मिल लेते, अपने मधुर स्वभाव से उसे मोह लेते।

आपसे बढकर बुद्धिमान, कार्यशील व योग्य आदमी तो बहुत मिल जायेंगे, पर आप में जो मानवोचित गुण थे, उनका सरलता से मिलना बहुत मुश्किल है।

आपके सरल व साधु स्वभाव तथा निश्चल व मधुर व्यवहार ने आपको सर्वप्रिय बना दिया था । सभी वर्गों के, सभी स्तर के लोग आपके प्रति आदर भाव रखते थे ।

आपकी अभी बहुत आवश्यकता थी, पर दुर्भाग्यवश काल के वज्र-प्रहार ने सब कुछ नष्ट कर डाला । यदि हम आपके मात्त्विक व सरल जीवन और आपके कोमल-मधुर स्वभाव से सत्प्रेरणा प्राप्त कर सकें तो हम अपने जीवन को सेवा-परायण बना सकेंगे और अपने चतुर्दिक् व्याप्त विक्षुब्ध वातावरण को मधुर, प्रेमास्पद व सहिष्णु बनाने में पूरा योग दे सकेंगे ।

आज आपका भौतिक गरीब हमारे सामने नहीं, पर आपके कार्यों का दीप हमारा पथ आलोकित कर रहा है । एक बार पुनः मैं स्वर्गस्थ आत्मा के प्रति श्रद्धावनत होना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ ।

खुदा उनकी रूह को बरख्शीस में ले

सैयद अब्दुल लतीफ काजी

[उदार विचारों के कार्यकर्ता नगरपालिका लाडनू के उपाध्यक्ष]

मेरे बहुत ही काविल एक दोस्त का अचानक इस दारे फानी मे उठ जाने की इत्तला सुन कर निहायत अफसोस हुआ । इस फानी दुनिया से रिश्ता तोड़ कर जाने वाले मेरे उस काविल दोस्त का नाम जनाव जगकरण वैद था ।

उस हमकदम महवूव का जब कभी खयाल आता है तो दिल और दिमाग मे बड़ी हैचान होती है क्योंकि मेरा वह साथी सिर्फ मेरा ही दोस्त नहीं था बल्कि गहर के करीब करीब सारे ही शहरियो का हमदर्द और दोस्त था । नर्मी और मुलायमिअत उसकी जुवा, दिल और दिमाग मे कुदरत ने कूट कूट कर भरी थी । यह उनकी खासियत थी कि जिसने भी उनसे अगर इत्तिफाकिया ही गुप्तो-सुनीद की तो वह उनका हमेशा के लिए मोती (फरमावर्दार) हो जाता ।

कोई भी शस्स शहर का खाका तरक्की की तरफ ले जाने का खयाल आपके मामले रखता या आपसे किसी किस्म की इमदाद चाहता तो आप खुले दिल से शहर की भलाई के लिए सबोरोज हर हालत मे खा आपको कितनी भी तकलीफ हो, बरदाश्त करते हुये तैयार हो जाते थे और जितनी भी मदद दे सकते, देते ।

उमर के लिहाज से आपने शाही हकूमत का जमाना देखा था, मगर मुल्क मे होने वाली तब्दीलिया उनके दिल और दिमाग मे गहरा असर रखती थी और इसके लिए आपके ख्यालात आला दर्जे के थे ।

किसी कौम, किसी मजहब का कोई भी शस्त्र हो उसके लिए उनके दिल में अच्छी जगह रहती थी। और वे चाहते थे कि हमारा शहर, हमारा मुल्क जिसमें कई तबके के लोग रहते हैं, उन्हें हक मिले और इस तरह मुल्क की तब्दीली से उन्हें राहत और आराम मिले।

वह कई अन्जमनो में कई ओहदो पर वक्त वक्त पर रह चुके थे और उन ओहदो पर रहने के बाद जो काम उन्होंने किए वह काविले दाद है।

इन्सा दुनिया में जो आता है अगर किसी काविल होता है तो वह कुछ कर गुजरता है जैसा कि मेरे साथी जन्नकरण जी बंद किया करते थे।

मैं उनकी तारीफ में जितना भी लिखूँ कम होगा। मैं तहे दिल में खुदा से दुआ करता हूँ कि वह उनकी रूह को बख्शीस में ले।

सादगी व सेवा के उपासक

कन्हैयालाल सेठी

[स्थानीय मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष · नगरपालिका के सदस्य]

सदैव ऐसे व्यक्तियों का ही जीवन स्मरणीय बन सकता है जो अपने जीवन-काल में कुछ कर गुजरते हैं। श्री जशकररा जी वैद का नाम भी लाडलू में उन्हीं व्यक्तियों की श्रेणी में आना है। यद्यपि हमारा उनसे अधिक सम्पर्क नहीं रहा है, फिर भी जो कुछ उनके जीवन में देखने को मिला वास्तव में वह महत्व रखता है। उनके जीवन में सादापन था एवं उनका व्यवहार भी वैसा ही था, जो उनके जीवन की एक विशेषता कही जा सकती है। वे एक श्रमशील व्यक्ति थे, जिसकी आज के युग को नितान्त आवश्यकता है। उनको कभी निष्क्रिय नहीं देखा गया, बल्कि किसी न किसी कार्य में सलग्न ही पाया।

यद्यपि उनकी शिक्षा कोई आज के कालेजों की नहीं थी तथापि वे एक शिक्षित एवं विचारक थे। उनका आध्यात्मिक-अध्ययन अच्छा था तथा धार्मिक व साहित्यिक संकलन का कार्य वे बराबर करते रहते थे। उनके जीवन में एक जिज्ञासा वृत्ति रहती थी। इस प्रकार उन्हें काफी धर्मों व संप्रदायों का ज्ञान भी था, ऐसा उनकी "भावना संग्रह" नामक पुस्तिका से प्रतीत होता है। जैन धर्म के अतिरिक्त वे अन्य धर्मों को भी समान दृष्टि से देखा करते थे तथा प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों की ओर उनका झुकाव रहता था। अपनी जिज्ञासा की वृत्ति हेतु वे किसी भी धर्म-सम्प्रदाय के सत महात्मा अथवा उपदेशक के पास पहुँच जाते थे।

वे स्थानीय सामाजिक सस्थाओं को खड़ा करने एवं उनकी प्रगति में बराबर हाथ रखते थे। इसके अतिरिक्त वे कई सार्वजनिक कार्यों में भी दिल-

चस्पी रखते थे और उनको सम्पन्न करवाने में तत्पर रहते थे। वे किसी सस्था के पदाधिकारी न होते हुए भी उसकी उन्नति में सहायक रहते थे।

वे एक सहृदय व्यक्ति थे। गरीबों के प्रति उनके भाव उदार रहते थे। उनके प्रति सहानुभूति का व्यवहार रखते थे। उनको किसी भी कार्य में उत्तेजित होते हुए नहीं देखा गया। वे हर एक के साथ नम्रता से पेश आते थे तथा प्रत्येक कार्य को धैर्य पूर्वक किया करते थे।

इस प्रकार के सेवाप्रिय व्यक्ति का स्वर्गवास अकस्मात् ही हो गया जो लाडलू के लिए क्षति की बात है। उन्होंने अपनी इस ६१ वर्ष की आयु में जितना कार्य किया वह सच्ची लगन, परिश्रम एवं निष्काम भाव से किया तथा सादगी व सेवा का एक आदर्श उपस्थित किया। लोगों को इनमें प्रेरणा लेनी चाहिए।

सारग्राही सज्जन

गंगा प्रसाद सिंहल

[शिक्षा विशारद दि. म. हा. सेकन्डरी स्कूल के प्रधानाचार्य]

इस सृष्टि में प्राणी आते हैं और जाते हैं। अनेक आये तथा गये। आज यदि उनका कुछ आभास मात्र मिलता है तो भूगर्भस्थ अस्थिपजरो से—और ये भी इतिहास की लड़ी जोड़ने में काम आते हैं।

मनुष्य भी अन्य प्राणियों की भाँति जन्मता है और मरता है—कोई कीड़े-मकोड़ों की भाँति तथा कोई गुलाब के पुष्प की भाँति; जिसके मुरझाने के बाद भी कुछ महक रहती और इतर प्राणियों को अपनी सुरभि से सुवासित करती रहती है।

स्वर्गीय श्री जगकरण जी वैद का भी जन्म और मरण एक सुवासित पुष्प की भाँति ही आँका जा सकता है। यद्यपि मैं उनके सपर्क में बहुत निकटता से नहीं आ सका, किंतु जितना उनको पहचान सका उसके आधार पर उनमें भी सुवास थी—कुछ महँक थी। वे सीधे, सरल व सादगी पसंद थे। साधारण गृहस्थ का जीवन विताते थे, किन्तु हिन्दू सस्कारों के कारण आव्यात्मिकता की ओर उन्मुख थे। यद्यपि वे ममाज छोड़ कर सत नहीं बने, किन्तु सत-समागम के प्रेमी तथा चातक की भाँति सत वाणी-स्वाति रस के लिए सदैव लालायित थे। वे व्यवसायी वर्ग के थे, किन्तु इसका भी उनका अपना एक आदर्श था। उनकी सग्रहीत पुस्तिका 'भावना-सग्रह' में एक स्थान पर विभिन्न वर्गों के लिये जो आदर्श पथ की विवेचना है, यदि उसे उनकी पोषित विचारधारा मानें तो वह आज के पतनोन्मुख मनुष्यों के लिए सामयिक उद्बोधन है। गृहस्थाश्रम के ऋतुओं में रहते हुए भी वे संत-समागम तथा

सामायिकी के लिए समय निकाल लेते थे और इसमें उनका मन रमता था । वे तेरह पथी साधु परंपरा के अनुयायी थे, किन्तु साम्प्रदायिक कट्टरता से दूर थे । उनकी पुस्तक 'भावना-संग्रह' में सभी पथ व धर्मों के अनमोल रत्न चुनें गये हैं ।

श्री जशकरण जी नग्वर जगत् में कुछ दिन यदि और रहते तो समाज उनसे कुछ और भी प्राप्त करता । नहीं तो, विधि का विधान । मेरी ईश्वर ने प्रार्थना है कि वह हुतात्मा को शान्ति प्रदान करे और उनके मत्त परिवार तथा साथियों को इस अभाव के सहन करने की प्रेरणा दे ।

पूज्य काकोजी को श्रद्धांजलि

गणेशमल वैद

[सर्वोदय-आन्दोलन के कर्मठ सदस्य : शिक्षा विकास के सक्रिय प्रेरक]

मेरी उम्र १५ वर्ष की थी, मातवी कक्षा में श्री उम्मेद स्कूल में पढता था । उस समय पूज्य काकोजी श्री जशकरणा जी ही ओसवाल हितकारिणी सभा के मंत्री थे जिसके अन्तर्गत उक्त स्कूल चलती थी । मुझे स्वीकार करना चाहिए कि सार्वजनिक सेवा की भावना मुझ में अप्रत्यक्ष रूप से उनके मार्फत आयी । जब वे स्कूल में निरीक्षण के लिए आते थे तो मेरा हृदय बड़ा आनन्दित होता था । मुझे लगता था कि सार्वजनिक काम करने का मौभाग्य मेरे घर वालों को भी प्राप्त है और उसका असर मेरे मन पर होता था । उनमें सार्वजनिक सेवा की भावना विद्यमान थी । किसी न किसी सार्वजनिक काम से वे जुड़े रहते थे ।

जशकरणा जी बहुत ही सरल और साफ दिल के व्यक्ति थे । कटुता उनके स्वभाव में ही नहीं थी । जब कभी कटुता का कोई अवसर उपस्थित होता तो उसका असर सिर्फ चेहरे पर ही लक्षित होता, लेकिन दिल में सरलता और प्रेम ही कायम रहता । अर्थात् कटुता-क्रोध आदि उनके लिए अस्वाभाविक वृत्तियाँ थी और उनका दिल उनसे घृणा करता था । प्रेम उनमें लवालब भरा रहता था । जो कोई आपके पास आता चाहे वह अपना हो या पराया उनसे प्रेम लेकर ही लौटता । प्रेम ही मनुष्यता की कसीटी है । जिसमें जितना ज्यादा प्रेम है, समझना चाहिए कि मानवता का उसमें उतना ही अधिक विकास हुआ है । परस्पर अविश्वास के कारण ही मानव का विकास अवरुद्ध हो रहा है और दुनिया में अशांति बढ़ रही है । इसका मूल कारण है — मानव प्रेम की

कमी। अगर मानव मात्र के लिए मानव में प्रेम हो तो अशांति तुरन्त दूर हो सकती है। पूज्य काकोजी में मानव के लिए प्रेम था। यद्यपि जन्म भावना को प्रदर्शित करने का उन्हें मौका नहीं मिला, वैसा मानसिक विकार भी नहीं हो सका। परिस्थिति भी वैसी नहीं बन सकी, तथापि उनके अन्दर वृत्ति थी। कड़ुता की बात उन्हें बड़ी नागवार लगती थी। कैसा भी अवसर हो वे अपने स्वभाव की मधुरता नहीं खोते थे। प्रेम से काम निपटना चाहिए यही उनका मूल सूत्र था। उसके लिए समझौता करना पड़े तब भी तैयार रहते थे।

उनमें नये विचारों के लिए चाव था, लेकिन पुराने विचारों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। यानी उनमें नये और पुराने के समन्वय की वृत्ति थी। विचार या सिद्धान्त की रक्षा के लिए किसी के दिल को चोट पहुँचे यह उनको नहीं भाता था। जिस काम की उनमें धुन सवार हो जाती थी उसमें वे पूरी शक्ति से लीन हो जाते। अणुव्रत का विचार जब उनको पसन्द आया तो वे उसके प्रचारक बन गये और सारी शक्ति उसी के प्रचार में लगा दी। प्रचारक रहते हुए भी नये विचारों को समझने की इच्छा बराबर रहती थी। उन्होंने कभी भी अघश्रद्धा के बगीभूत होकर अपने दिमाग के दरवाजे बंद नहीं किये थे। सभी तरह के विचारों को समझने की उनकी इच्छा रहती थी, यद्यपि अपने आचरण में नवीनता को विशेष स्थान नहीं दे सके। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि अपने से विरोधी विचार वाले के साथ भी वर्तान में प्रेम की कमी कभी नहीं आती थी।

उनमें मानव प्रेम सर्वोपरि था। ऐसे स्नेहमय काकोजी की स्मृति से बड़ा बल मिलता है। ऐसे निष्कपट व्यक्ति की आत्मा निश्चित रूप से शांति में वान करती है। मेरा शतशत प्रणाम उस दिवगत आत्मा को है जिसके दिव्य गुणों को विकसित करने की जिम्मेदारी सबसे अधिक हम लोगों पर है। ईश्वर हमें उनकी लायक सतान बनने का बल प्रदान करें।

न्याय और सत्य के प्रेमी

चान्दमल लोढा

[सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, जोधपुर वार एसोसियेशन के प्रेसीडेंट]

मुझे श्री जगकरण जी बंद की अचानक मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यन्त खेद हुआ। मेरा उनके माथ सम्पर्क एक वकील और फरीक की तरह पिछले वर्षों रहा था। वे बड़े ही शांत प्रकृति के सज्जन थे। सत्य उन्हें अत्यन्त प्रिय था। आज उनके देहावसान के पश्चात् मुझे खूब स्मरण है कि उन्होंने जब कभी अपने मुकदमात सम्बन्धी मुझ से बात की तो यही प्रकट किया कि अन्तिम परिणाम चाहे कुछ भी हो, चाहे सफलता मिले या न मिले और कानून उनके पक्ष में हो या विपक्ष में, वे झूठ बोलकर या झूठे उजर उठाकर अपने मुकदमे को मजबूत बनाने की कोशिश न करेंगे। ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से मुझे अत्यन्त हर्ष हुआ। उनकी प्रवृत्ति धर्म और धार्मिक उसूलों के प्रति काफी बढी हुई प्रतीत होती थी।

उनकी आत्मा पवित्र और पापरहित स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती थी। उनके देहावसान पर उनकी शुद्ध आत्मा के प्रति मैं अपनी श्रद्धाजलि प्रकट करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि दिवगत आत्मा को अमर शान्ति प्राप्त हो।

मेरे अमित्र मित्र

छगनलाल पारीक

[नगर के अद्वैतस्पद विद्वान् आचार्य]

गुवावस्था मे ही मेरा और स्व० जगकरण जी का निकटवर्ती सम्पर्क रहा है। वैसे तो नगर के जिन अनेक परिवारो मे हमारा निकटतम मैत्री-सम्बन्ध रहा है उनमे मे उनका परिवार भी एक है। पर विशेष कर उनकी साहित्यिक अभिरुचि और जिज्ञासु वृत्ति ने उन्हे मेरे हृदय के और भी समीप ला दिया। मुझे स्मरण है, अनेक वर्षो पूर्व हमने एक साहित्यिक मैत्री का सन्ध बनाया था और उसे प्रतिदिन हमने सजीव बनाये रक्खा। उनके यहाँ मैं प्राय जाता रहा हूँ। प्राय ही विविध विषयो पर जिज्ञानुओं के समान हमने साहित्यिक और दार्शनिक विषयो पर वार्तालाप किया है। मैं तो जिन दिन उनकी तरफ नहीं जाता उस दिन मन मे कुछ ग्विन्नता अनुभव करता था। उनके-कुटुम्बी भाई श्री चम्पालाल जी वैद की मेरे प्रति स्त्रजनता व आत्मीयता के उत्तरोत्तर विकास ने हमारी मैत्री को और भी बल दे दिया। दोनो के मकान एक ही अहाते मे होने के कारण मुझे वे प्राय मिलने रहते और मुझे देखते ही अपनी सहज मुस्कान भगी विनम्र वाणी मे आकर्षित कर बातचीत के लिए रोक ही लेते।

पुराने दिनो के साहित्यिक वार्तालाप के न्यान पर आगे चल कर घरेलू बातो की प्रधानता हो गई थी फिर भी हम दोना को धार्मिक और दार्शनिक विषयो की विस्मृति भी नहीं होती थी। व्यक्तिगत स्वाध्याय, नगर जी शिक्षा मे प्रगति, नवोदित साहित्यकारो की चर्चा, अच्छे ग्रन्थो के प्रकाशन एव गुणी-जनो के सत्सग के प्रसंग हमारी रुचि के विषय रहते थे। वास्तव मे ही मैं उनसे मिल कर प्रसन्नता अनुभव करता।

मेरे निवास स्थान के समीपवर्ती तपागच्छ उपासरे के स्व० श्री समर्थ विजयजी के पास उनका आना जाना विशेष रूप से रहता था। ग्रीष्म-काल के दोपहर के समय कुछ और भी धार्मिक जिज्ञासु वृत्ति के सज्जन वहाँ आ जाते थे। उपासरे के पास ही हमारे मन्दिर के कमरे में मैं विश्राम करते समय उनकी निर्मल वाणी और मधुर अट्टहास को सुनता रहता। वहाँ कभी कभी तो इतना दिलचस्प और सुश्चिपूर्ण प्रसंग छिड़ा रहता कि मुझे विश्राम को भुलाकर भी वहाँ जाना पड़ता था। जगकरण जी मान्यता से जैन मतावलम्बी होकर भी कभी कभी जब अन्य धर्म के सिद्धान्तों का समर्थन करते तो मुझे ऐसा लगता कि इनमें विचारों की विशेष उदारता है। वास्तव में विचारों से उदार बन कर ही मनुष्य दूसरों की आत्मीयता का पात्र बन सकता है।

दीर्घकालीन सम्पर्क में कभी कभी मनोमालिन्य अथवा पारस्परिक कटुता भी होनी जीवन में संभव है, परन्तु उन स्वर्गीय मित्र के साथ कभी कोई ऐसा अवसर उपस्थित नहीं हुआ। सिद्धान्त या मत के वैपम्य पर मैं तो कभी कभी उत्तेजित हो जाता था परन्तु उनको मैंने सदैव शान्त-गंभीर देखा।

नगर के सार्वजनिक जीवन में काम करनेवाले कार्यकर्त्ताओं को जश-करण जी का आदर्श व मान्यताएँ बड़ी उपादेय सिद्ध हो सकती हैं। काफी वर्षों तक उन्होंने सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं का काम देखा, परन्तु वे सबकी प्रशंसा के ही पात्र बने। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि जो कार्यकर्त्ता न्यायप्रिय, सच्चा और निःस्वार्थी होता है उसे सभी पसन्द करते हैं।

यद्यपि उनका रचनात्मक काम ओसवाल ममाज की संस्थाओं द्वारा ही हुआ, परन्तु वह एक तरह से नागरिक संस्थाओं का कार्य ही कहा जाना चाहिए। 'ओसवाल' नाम भले ही संस्था के साथ जुड़ा हुआ रहता, फिर भी वे संस्थाएँ सभी नागरिकों की हित-कामना को लेकर बनी हुई थी। नामों में उदारता का दिखावा करना चाहे पहले के लोगों को न आया हो लेकिन कामों में उदारता बरतना पहले के लोग भली भाँति जानते थे। पुरातन पथियों का जमाना होने पर भी उन दिनों के लोगों में जो सर्वजनहिताय की भावना थी उसे तो आज हम खोते जा रहे हैं।

मुझे याद है, ओसवाल हितकारिणी सभा व ओसवाल पचायत ने नगर की शैक्षणिक उन्नति में किस प्रकार और कितना काम किया। मेरा सौभाग्य वश, प्रायः सभी कार्यकर्त्ताओं से कौटुम्बिक-सा संबंध रहा, इसलिए मैं उन लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाल सकता हूँ। उन अनेक कर्मठ कार्यकर्त्ताओं में से ही एक श्री जशकरण जी थे। उन लोगों ने जितने उत्साह

और लगन से नगर की नि स्वार्थ मेवाएँ की हैं वे आज के युवकों के लिए सीखने की बात है। कहना चाहिए कि लाडनू नगर को आज जिन मुयोग्य व्यक्तियों पर गौरव हो सकता है वे सब के सब उन्हीं कार्यकर्त्ताओं के परिश्रम से तैयार हुए हैं।

उम्र की अवधि आ जाने पर इन अमार ससार से सभी को विदा लेनी पडती है, यह तो निर्विवाद ही है। समय की भाँति मनुष्य के भी पल-पल निरंतर व्यतीत हो जाते हैं परन्तु कुछ मनुष्य अपनी विदाई के बाद भी ऐसी मधुर याद स्वजनो के हृदय में छोड़ जाते हैं कि उनको भूलना कठिन हो जाता है। भाई जशकरणजी की स्मृति भी हम सबके चित्त पर जीवन-पर्यन्त अंकित रहेगी।

उनके निधन के पश्चात् उनकी स्मृति में उनके हितैषियों, मित्रों और स्वजनो द्वारा सद्भाव व्यक्त करना एक पुनीत कर्त्तव्य है, सार्वजनिक सेवा कार्यों में जीवन-दान देने वालो को यद्यपि इसकी चाह नहीं हुआ करती।

जिन्हें भूल नहीं सकते

जीतमल वैद

[अध्ययन-शील युवक : नगर की सामाजिक संस्थाओं के सहयोगी]

श्री जशकरणी जी वैद आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनकी मृत्यु से लाडनू के सार्वजनिक जीवन में एक अभाव-सा हो गया है। उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व था, अपनी कार्य शैली, उनकी मिलनसार प्रकृति सहज ही में सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। जो भी उनके संसर्ग में आये वे उनके मधुर व्यवहार में प्रभावित हुये बिना न रह सके। वे सादगी पसन्द आदमी थे। स्वभाव से शांत और विचारों में उदार होने के कारण हरेक क्षेत्र में मध्यम मार्ग को ही अपनाते थे।

सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे संस्थाओं का अपना महत्त्व है वैसे ही व्यक्ति विशेष का भी कुछ कम महत्त्व नहीं है। दूसरे शब्दों में सार्वजनिक जीवन इन दोनों पर ही आधारित रहता है। लाडनू के सार्वजनिक क्षेत्र में श्री जशकरणी जी अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण एक अलग ही स्थान रखते थे। क्या सामाजिक और क्या धार्मिक सभी क्षेत्रों में उनके अपने विचार सुलभ हुए रहते थे। आदर्श की अपेक्षा यथार्थ पर अधिक ध्यान रखते थे। यह भी खयाल रखते थे कि कहीं उनकी वजह से किसी को दुःख तो नहीं होता है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने कई बार लाडनू की सुप्रसिद्ध प्राचीन संस्था श्री ओसवाल सभा (श्री ओसवाल हितकारिणी सभा) के मंत्री एवं विभिन्न पदों पर रह कर संस्था एवं समाज दोनों की सेवा की। जहाँ अनेक जन-हितकारी कार्यों के लिए लाडनू-निवासी उक्त सभा के चिर ऋणी हैं वहाँ सभा भी एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में २७० जशकरणीजी को कभी भूल नहीं सकती। सभा द्वारा

सस्थापित एव सचालित जे वी. हाई स्कूल, वालिका विद्यालय इत्यादि के निर्माण एव सचालन मे उनका अत्यधिक हाथ रहा था। सभा के अलावा स्थानीय श्री ओसवाल पचायत के वे अतिम समय तक मंत्री थे।

आस्तिक लोगो के लिए धर्म जीवन का अविच्छिन्न अंग होता है और लोग अपने अपने विश्वास के अनुसार धर्म की माघना करते हैं। स्व० जग-करणजी इस ओर भी जागरूक थे। अपने विश्वास के अनुसार यथाशक्ति धर्म-ध्यान करते थे। उन्हें अपने धर्म के अलावा अन्य सम्प्रदायो की भी यथेष्ट जानकारी थी। स्वयं एक सम्प्रदाय विशेष के अनुयायी होने पर भी दूसरे धर्मा के प्रति कभी असहिष्णु न रहे। वे हरेक धर्म की बातों की जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते थे। सब बातों के अलावा जो बात विशेष तौर पर उनमे देखी जाती थी वह थी ज्ञान की पिपासा। प्राय देखने मे आता था कि जब भी उन्हें अवकाश मिलता वे कुछ न कुछ स्वाध्याय करते रहते थे। केवल पढते ही नहीं बल्कि उन पर अच्छी तरह मनन भी करते थे और जो बातें उन्हें अच्छी लगती उनको सग्रह के तौर पर लिखते थे। उनकी ग्राह्य बुद्धि हर जगह से अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी।

निःस्वार्थ कार्यकर्ता

जेठमल शर्मा

[नगरपालिका लाडनू के अध्यक्ष]

जीवन-चक्र में इन्सान की आँखों के सामने कई तरह की घटनायें घटित होती हैं और अल्प-समय में उनकी याद लुप्तप्राय सी हो जाती है। लेकिन किन्हीं व्यक्तियों में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो जिन्दगी भर भूली नहीं जा सकती तथा जिनकी छाप अमिट रहती है। ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों में से स्वर्गीय जशकरण जी वैद थे।

आपका जन्म ओसवाल समाज के एक कुलीन परिवार में हुआ था और उपजाति से आप वैद थे—लेकिन, आम लोग आपको 'मूथाजी' के नाम से ही सम्बोधित करते थे।

मैं, जब ओसवाल समाज द्वारा संचालित एक स्कूल में अध्यापक था उस समय 'मूथाजी' स्कूल में काफी अरसे तक मंत्री रहे और इसके अलावा ओसवाल हितकारिणी सभा के भी आप मंत्री रहे थे। अतः उन दिनों में मुझे मूथा जी के सम्पर्क में आने का काफी मौका मिलता था तथा स्कूल से सम्बन्ध-विच्छेद करने के बाद भी कई तरह की समस्याओं पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त होता रहता था।

श्री मूथाजी का जीवन सादगी से परिपूर्ण था। आपकी वेश-भूषा सादगी लिये हुये होती थी। बोलचाल में मधुरता व सरलता के अतिरिक्त स्पष्टवादिता की प्रधानता रहती। इनकी हर बात वजनदार होती थी तथा गंभीरता लिये रहती थी।

श्री मूथाजी ने अपने जीवन में वैसे राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक

कार्यों में भी हिस्सा लिया, लेकिन विशेष-रूप से सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अपनी विशेष दिलचस्पी रखी। समाज में वे अपना विंगिष्ट म्यान रचते थे। हर कार्य को बड़ी लगन से करते थे। यही कारण था कि जो जो कार्य-भार उन्हें समाज ने सौंपा, उसे इन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक निभाया।

सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखने हुये विशेष-रूप में जैन-धर्म के प्रति उनकी आस्था थी व जैन-धर्म के ग्रन्थों में पूर्ण रुचि रखने के साथ ही माय रात-दिन अध्ययन व मनन भी करते रहते थे। खास बात तो उनमें यह थी कि वे अन्ध-भक्त नहीं थे और न अन्धविश्वासी ही थे। वे एक बुद्धि-जीवी व निष्ठावान् व्यक्ति थे।

उनके निधन से जैन-समाज में ही नहीं बल्कि नगर के मार्वाजनीक जीवन में भी एक अमिट क्षति हुई है। उन जैसे मार्वाजनीक जीवन में निःस्वार्थ-भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं।

ईश्वर से यही प्रार्थना है कि स्वर्गीय आत्मा को व उनके सतत परिवार को शान्ति प्रदान करे।

सर्वप्रिय सहयोगी

जोधराज वैद

[वयोवृद्ध समाजसेवी तथा शिक्षा-प्रेमी]

स्वर्गीय जशकरणा जी वैद समाज के प्रवर व्यक्तित्वपूर्ण आदर्श पुरुष थे। उनमें समाज-सुधार की उच्च-भावना थी। कुर्गीतियों में फंसे हुए समाज को सकीर्णता के दायरे में ऊपर उठाने के लिए उनसे निरंतर प्रेरणा प्राप्त होती रही। उनके साथ मुझे एक लम्बे अर्से तक काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसा निश्चल जीवन, शांत स्वभाव, कार्य-कुशलता, आदर्श-चरित्र विरले ही लोगों में मिल सकता है।

जशकरणा जी यद्यपि जैन समाज में पैदा हुए थे, पर उनमें सभी जातियों, वर्गों एवं समाज के लोगों के प्रति अगाध स्नेह था, वे सभी लोगों से प्रेमपूर्वक मिलते, उनके दुःख-सुख में सहयोग देते एवं उनके विचारों का आदर करते थे। वे शिक्षा के प्रति काफी रुचि रखते थे। वे स्थानीय उम्मेद मिडिल स्कूल के वर्षों तक मंत्री के रूप में कार्य करते रहे, उस कार्यकाल में निरंतर स्कूल की प्रगति में मनोबल के साथ योग देते रहे। 'ओसवाल सभा' का पथ-प्रदर्शन वे वर्षों तक करते रहे। इस सभा की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रही, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था।

जशकरणा जी सच्चे आस्तिक थे, पर उनकी यह आस्था सकीर्णता से परे की थी। वे धर्म के गूढ तत्त्वों को समझते थे तथा दर्शन शास्त्र की जटिल व तमोमूढ़ पगडंडियों के दुरूह जीवन से दूर रहते थे।

आपने अपने जीवन की समस्त शक्ति अच्छे कार्य की ओर ही लगाई थी इसीलिए आज उनका अभाव खटकता है तथा उनका मधुर व्यक्तित्व, हसता चेहरा, आदर्श जीवन रह-रहकर हृदय को वेचैन कर देता है। ऐसे सर्वप्रिय सहयोगी को कैसे भुलाया जाय ?

स्वर्गीय आत्मा के प्रति

तेज राजस्थानी

[प्रतिभासम्पन्न आशुकवि, कार्यकर्ता और उत्साही युवक]

सेवा से सद्भावो से ही "मुंथाजी" का नाम रह गया ।
चले गये वे फिर भी उनका अमर घरा पर काम रह गया ॥

तुम समाज के व्यक्ति एक थे,
तुम से दूर समाज नहीं था,
मिले बिना कोई से रहते,
ऐसा कभी मिजाज नहीं था,

भलपन साय लिये दिल तेरा,
जहाँ गया अभिराम रह गया ॥१॥

इस समाज के एक सिपाही,
तरुण-हृदय तुम रहे सदा ही,
कभी न की जाने अनजाने,
व्यवहारो मे लापरवाही,

सेवा सब को याद रहेगी,
घरा यहीं धनधाम रह गया ॥२॥

स्नेह किया सच्चा समाज से,
सेवा के खातिर ही तन था,
सरल स्वभाव इमी कारण मे,
रहता प्रति पल निर्मल मन था,

व्यक्ति चला जाने पर भी,
उसका सारा गुणग्राम रह गया ॥३॥

जिससे बोले हंसकर बोले,
शब्द नहीं बोले विन तोले,
पूछा करते बात किसी से,
मीठेपन से होले होले,

जो कुछ भला बन पड़े करना,
यह लालित्य ललाम रह गया ॥४॥

सौम्यता की सजीव प्रतिमा

दीपकर शर्मा

[नि स्वार्थ लोकसेवी एवं नगर-विकास के प्रणेता]

स्वर्गीय श्री जगकरणजी वैद लाडनू नगर के एक प्रमुख समाज सेवी कार्यकर्ता थे। उनके आकस्मिक निधन से लाडनू के जन-जीवन में ने एक असाधारण प्रतिभायुक्त कार्यकर्ता चला गया।

श्री जगकरणजी को समाज का कर्णव्यनिष्ठ मूक सेवक कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि वे जो भी कार्य करते बड़ी लगन के साथ, बिना किसी बाहरी दिखावे के करते। नामवरी पाने के लिए मैंने उन्हें कभी कार्य करते नहीं देखा।

यद्यपि मेरा और उनका कार्य-क्षेत्र भिन्न था, किन्तु समय समय पर मेरा उनसे मिलना हो ही जाता था। मेरे और उनके बीच अनेक विषयो पर चर्चाएँ चलती थी। मैंने उन्हें विचारो के आदान-प्रदान के लिए सदैव तैयार पाया। किसी भी विषय पर चर्चा के समय अपना जिद कायम रखने के लिए अड़े रहना उनके स्वभाव के विपरीत था। सही बात को स्वीकार करने के लिए वे सदा उद्यत रहते। वे जिज्ञासा की प्रतिभूर्ति थे। किसी विषय पर हम एग्मन नहीं हो पाते तो वे समझने-समझाने का प्रयास निरन्तर जारी रखते। इन प्रकार मेरा उनसे जब कभी सम्पर्क हुआ, मैंने उन्हें बड़ा उदारचित्त पाया।

वे कहने से बढकर करने को मानते थे। उनका कार्य करने में अधिक विश्वास था, बोलने में कम। उन्होंने अपने जीवन में नगर की अनेक समस्याओं में पदाधिकारी रहकर इसी पद्धति में काम किया। अपने उत्तरदायित्व के प्रति

वे विशेष जागरूक रहते थे। उन्होंने जिस काम को एक बार अपने हाथ में लिया उसे पूरा करने के लिये वे मत्त जागरूक रहे।

साहित्य के पठन-पाठन में उनकी विशेष रुचि रहती थी। विभिन्न धर्मों के ग्रन्थों का अध्ययन वे करते रहते थे। उनकी आध्यात्मिक विचारधारा उच्चस्तरीय एवं व्यापक थी। अनेक सम्प्रदायों के तपस्वियों से उनका सम्पर्क था। नगर में आनेवाले साधुओं से उनकी तात्त्विक चर्चा होती थी। सत-समागम एवं सत्सग को वे बहुत महत्त्व देने थे। वे कहते थे कि 'सत-समागम से आनन्द की प्राप्ति और ज्ञान की वृद्धि होती है। अतः संत-समागम एवं सत्सग से लाभ ही लाभ है।'

मृदु संभाषण एवं मद्ब्यवहार के कारण बहुत अधिक लोगों से उनका घनिष्ट परिचय था। उनकी सज्जनता ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। अहंकार-शून्यता ने उनमें विशिष्टता पैदा कर दी थी।

उन दिवंगत मित्र के लिए अधिक क्या लिखा जाय। उनकी सादगी, उनकी सहनशीलता, उनका मधुर व्यवहार तो सदा याद आता रहेगा। उनकी मधुर स्मृति तो सदा ताजा रहेगी। सौम्यता की उस मजीब मूर्ति की आत्मा जहाँ कहीं हो आनन्दयुक्त रहे, यही कामना है।

मैं चर्च रहा केसर चन्दन

धनराज कोचर

[दार्शनिक कवि और जिज्ञासु]

इस अचल घरा पर चल सबकी, आती जाती यह परछाईं ।
आती सब के मन को भाती, जाती बन जाती दुखदाईं ॥
परिवर्तित ध्रुव-वस्तु स्वरूप, परिवर्तित ही नित बहता है ।
निज करणी कृत फल भोग भोग, वह सदा सर्वदा रहता है ॥
तू था फिर भी अब नहीं यहाँ, निश्चय तू आज कहीं न कहीं ।
सत स्पष्ट नष्ट होता न कभी, रहता वह आप कहीं न कहीं ॥
तू था अनादि का तत्व, सादि, तेरे जीवन की थी भाकी ।
चहुँगति मे गति करती करती, निखरी तब मानवता वाकी ॥
था शात सत्य अन्वेषी तू, अद्वामय निर्मल श्री गंभीर ।
हित बंचक ओ सनाज सेवी, प्रभु भक्ति मे अविचल सधीर ॥
सत पर भुक कर बातें करना, तेरे जीवन की थी धारा ।
इस कारण ही जग को भाता, तू लगता था सब को प्यारा ॥
रह तेरा पंथ तत में तू, सत सोव अरे नित प्रति धरना ।
सत अपनाता आगे बढ़ता, पल पल मानवपन को बरता ॥
तू हठधर्मी नहीं था किंचित, हठ को तू कहता पाप अरे ।
हठ मे नहीं सत, सत में नहीं हठ, सत ही सत मे खुद आप अरे ॥
तब स्वच्छ आत्म पर विवेक का, दिखता था सत प्रकाश परित ।
इह कारण धैर्य अचल घट था, या प्रभु विद्वान्त सदा सत्तित ॥
प्रभु पद विश्वास लिये अन्तर, प्रभु वन्दे का धरकर वन्दन ।
सुस्मृति मे पुष्प चढ़ा कर दो, मैं चर्च रहा केसर चन्दन ॥

कर्तव्यपरायण और स्पष्टवक्ता

मा० वंसीलाल

[अध्यापक, रत्नों और इन्सानों के पारखी जौहरी]

मेरी आधी जिन्दगी स्व० जगकरण जी के घनिष्ठ संपर्क में बीती। उनकी कार्य-श्रमता देखने का समय समय पर मुझे अवसर मिला। घनी मानी वैश्य कुल में जन्म लेकर भी उनमें घन-लोलुपता नहीं थी। यह उनका एक विशिष्ट गुण था। युवावस्था से ही उनके दिल में सामाजिक सेवा के प्रति अनुराग रहा जिसका श्रेय उनके कुल-भूषण श्री घनराज जी बँट को दिया जा सकता है, जिनकी प्रेरणा से कई नव उत्साही युवक सामाजिक संगठन की ओर लगे। फलस्वरूप ओसवाल समाज की एक मात्र प्रतिनिधि संस्था श्री ओसवाल हित-कारिणी सभा के आप आजीवन सदस्य ही नहीं बने, उन्होंने समय समय पर सक्रिय भाग लिया और संस्था की कठिनाइयों को मुलभाया। अपनी निर्भीक आलोचना से दूसरे कार्यकर्ताओं का वे पथ-प्रदर्शन करते थे। उनकी स्पष्ट-वादिता की छाप सब कार्यकर्ताओं पर थी अतएव उनकी आलोचना का अच्छा ही असर पड़ता था।

महाकवि अकबर के शब्दों में इस भाँति कहा जा सकता है—“जो कहना होगा रास्ता रोक के कह लूंगा, क्या न मिलोगे कभी राह में आते जाते।” उनकी आलोचना कभी प्राइवेट नहीं होती थी। वाचनालय में, रास्ते-वाजार में, जहाँ कहीं भी अवसर मिला उन्होंने अपनी राय जाहिर की। घन उपार्जन की तरफ कोई विशेष ध्यान न देकर, समाज सेवा को अपनाया।

आप सामंतशाही युग की पैदाइश थे, परन्तु उनके विचारों में स्वाधीनता थी—नवजीवन था, स्फूर्ति थी, सेवा-भाव था। इसलिये आप सबके स्नेह-भाजन बने।

उम समय का समाज सभा मोसाइटियो का विरोधी था। पचायत भी खिलाफ थी, राज्य भी सस्था को शका की दृष्टि ने देवता था। ऐंमे वानावरण मे अपना काम किये जाना माधारण मनुष्यो का काम नहीं है।

मैने उनको परम आस्तिक पाया। जैन मतावलम्बी होते हुये भी अन्य सप्रदायो के प्रति राग द्वेष न होने के कारण हर एक सप्रदायो के मिद्धान्त और दृष्टिकोण को समझने की जिज्ञासा बनी रहती थी। इसनिये सभी स्वानों मे उनका आना जाना होता रहता था। मामूली शिक्षा होने पर भी उनकी स्वाध्याय से बहुत रुचि थी। वे सन्तो की पीयूष वारणी का निरन्तर सग्रह करते रहे।

जीवन के अन्तिम क्षणो मे रुग्ण अवस्था मे भी अपने नित नैमित्तिक कर्म मे उन्होने बाधा न आने दी। या यो कहिये कि उन्होने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गँवाया। अन्याय को महने की दुर्बलता उनमे न थी। अन्याय का समय समय पर सामना किया, मघर्ष मे भी आये और भगवान ने उन्हें कार्य क्षेत्र मे सफलता भी दी। ऐंमे मद्गृहस्थ के अनामयिक निघन मे जो क्षति हुई है उमकी पूर्ति नहीं हो सकती। ऐंमे कर्तव्य-परायण मनुष्य को लाडनू की जनता याद करेगी इममे कोई मन्देह नहीं।

सच्चे सेवक

भीकमचन्द्र दूगड़

[व्यवसायी एवं उत्साही समाजसेवी]

स्वर्गीय जशकरणजी का नाटा कद, गेहुआ रंग और सुडौल शरीर था। चेहरे पर कान्ति, रोम-रोम में समाज-हित की भावना थी। सुलभे हुए विचार लिए एवं साधारण पोशाक पहने हमारे कस्बे के मुहल्लो में वे कई दफा मिलते थे। देखने और वार्तालाप करने से मालूम होता था मानो "सादा जीवन उच्च विचार" वाली किंवदन्ति को चरितार्थ करनेवाले साक्षात् व्यक्तित्व से भेंट की हो। सहनशीलता, धैर्य, दयालुता एवं विवेक की वह साक्षात् प्रतिभा थे। उनके आकस्मिक देहावसान से सारे नगर में सन्नाटा छा गया और एक ठोस कार्यकर्ता का स्थान रिक्त हो गया। आज उनका स्मरण होते ही हृदय में रोमांच पैदा होता है और व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर समाज-हित की भावना जाग्रत होती है। उस चेतन व्यक्तित्व का पूरा विश्लेषण करना इस जड़ लेखनी की शक्ति के परे की बात है।

समाज की प्रमुख समस्याओं के वे आजीवन सदस्य थे। न केवल सक्रिय रूप से भाग लेना ही, बल्कि उनकी गतिविधियों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना भी उनका मूल लक्ष्य था। व्यक्तिगत स्वार्थ या व्यक्तिविशेष के हित का ध्यान न देकर वे समाजहितपी कार्यों को विशेष महत्व देते थे। सार्वजनिक संस्थाओं एवं सभाओं में भाग लेने के समय अनुशासन का वे विशेष खयाल रखते थे।

उनका वाक् चातुर्य तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। वे हमेशा सरल और सरस भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी वार्ता श्रोता के अन्तःस्तल

को छू लेती थी। प्रत्येक बात मजी हुई एव तर्क-संगत होती थी। वार्तालाप के समय आवेश में आना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। उनमें वार्तालाप करने के बाद प्रत्येक समस्या का किसी न किमी रूप में समाधान हो ही जाता था।

निकटवर्ती हो या दूरवर्ती, गरीब हो या अमीर, अपना हो या पराया, वातावरण की खाई तो उनकी दृष्टि के परे थी। वे समद्रष्टा थे। जैन होते हुए भी जैनतर कार्यों में खुशी और उत्साह के साथ भाग लेते थे। वर्ग, जाति, और सम्प्रदाय का भेद उन्हें छू नहीं पाया था।

वे बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति थे। दवे हुए को दवाना, किमी के हक की परवाह न करना उन्हें बहुत अखरता था। वे सामाजिक कार्यकर्ताओं को नदा प्रोत्साहन देते थे। उनकी कार्यपरायणता कार्यकर्ताओं को आह्वान करती है। उनकी स्मृति सही माने में हमें समाज हित के कार्य में प्रेरित करती है। हम उनके गुणों को अपने कार्यों में लायें यही उनका सस्मरण है। निमदेह, वे समाज के सच्चे सेवक थे।

बुजुर्ग और साथी

मूलचन्द वैद

[शिक्षा-प्रेमी, समाजसेवी एव नगर के विशिष्ट नागरिक]

बात बहुत पुरानी है— करीब पच्चीस साल पूर्व की, जब मैं अध्ययन-काल की छुट्टी के सिलसिले में कलकत्ते से लाडनू गया हुआ था। उस समय मैं अधिकतर कलकत्ते ही रहता था, इसलिए लाडनू के बहुत से व्यक्तियों से मेरा परिचय नहीं था। स्व० जशकरराजी यद्यपि मेरे कुटुम्बी जनो में से थे, किन्तु उनके निकट सम्पर्क में आने का उस समय ही अवसर मिला। अवस्था में मैं उनसे बहुत छोटा था, किन्तु फिर भी उन्होंने मेरे साथ शिक्षा, समाज एवं धर्म के विषयों पर खुलकर बातें की, यद्यपि मेरी प्रकृति इस प्रकार एकाएक किसी से घुलमिल जाने की नहीं थी। विविध भाषाओं के अध्ययन के सिलसिले में उन्होंने इतनी रुचि दिखाई कि मुझसे प्रस्ताव किया कि उर्दू को भी सीखा जाय क्योंकि भारत की बड़ी भाषाओं में से यह भी एक थी। शिक्षा उनकी सामान्य थी, किन्तु अध्ययन के प्रति सर्वदा उनकी उग्र रुचि रही। फलस्वरूप उन्होंने मुझे प्रभावित किया और हम दोनों ने एक साथ घर पर शिक्षक बुलाकर उर्दू सीखना प्रारम्भ किया। उक्त प्रसंग लिखने का तात्पर्य यह है कि श्री जशकरराजी में एक यह विशेषता थी कि वे अपने से बड़े और छोटे प्रत्येक व्यक्ति के साथ घुलमिल जाने की क्षमता रखते थे और अध्ययनशीलता उनके जीवन का एक अंग थी। तभी से मेरा उनके साथ निकट सम्पर्क रहा और उनके इन गुणों से मैं सदा ही प्रभावित रहा हूँ।

स्व० जशकरराजी की धार्मिक और सामाजिक विचारधारा स्वतंत्र थी। धार्मिक विषयों के अध्ययन में तो उनकी विशेष रुचि थी किन्तु वे कट्टरवादी

विल्कुल नहीं थे। धार्मिक सहिष्णुता उनमें इतनी थी कि वे किसी भी धर्म के उपदेशक के यहाँ जिज्ञासु वृद्धि से जाने को उत्सुक रहते थे और अपने विरोधी विचारों को भी शान्ति से सुनने की क्षमता रखते थे। आध्यात्मिक विषय में वे श्री दरवारीलाल जी न्यायतीर्थ 'सत्यभक्त' के साहित्य एवं हाल ही में श्री कानजी स्वामी के साहित्य से काफी प्रभावित रहते थे। उन्होंने 'भावना सग्रह' नाम की एक सुन्दर पुस्तक सकलित करके लिखी जिसमें नव धर्मों के सतों की एतद् विषयक वाणी का अध्ययनशील सग्रह है। उक्त पुस्तक चार-पाच साल पूर्व प्रकाशित हो चुकी है।

स्व० जशकरगजी एक सेवाभावी सामाजिक और मार्गजनि क कार्यकर्ता थे। आपने लाडनू की श्री ओसवाल मभा, जे वी हाई स्कूल, जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा, ओसवाल पचायत आदि मस्थाओं के संचालन में काफी योगदान दिया एवं इनके मंत्री और अन्य पदों पर अनेक बार कार्य किया। आपका अधिकतर समय लाडनू में ही बीता इसलिए आप यहाँ की किसी न विगी शैक्षणिक एवं सामाजिक प्रवृत्ति में लगे ही रहे। दम्भ आप में नाममान को भी नहीं था। किसी भी ऊँचे या नीचे पद पर कार्य करने के लिए आप ममान रूप से तत्पर थे। जातिगत सामाजिक विषमता में आपका विश्वास नहीं था एवं विरोधी के प्रति भी आत्मीयता प्रदर्शन आपकी एक विशेषता थी।

अंतिम दिनों आपका स्वास्थ्य बँने ठीक नहीं रहता था। स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ करने पर यही कहते थे कि डमकी क्या चिंता है, जीते हैं उतना ही मुनाफे खाते हैं। जिस तरह लोग जीने का अधिक मोह रखते हैं वह मोह उनमें नहीं था। वास्तव में साधक व्यक्ति ही ऐसा कर पाते हैं। आशा है, श्री जशकरगजी के जीवन में हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलनी रहेगी।

उनकी मुस्कान याद आती है

मोहनलाल दीक्षित

[नगरपालिका के सदस्य, उत्साही सर्वप्रिय युवक]

अचानक सुनाई पड़ा—उनकी इतनी ही आयु थी। कहने वाले की ओर मेरा ध्यान अचानक खिंच गया। मैंने पूछा, 'क्या हुआ, किसकी आयु इतनी ही थी?' उत्तर सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, "जशकरण जी वैद का देहान्त हो गया है!"

मैं उस समय कुछ लिख रहा था। उक्त संवाद सुनकर मेरी लेखनी अवरुद्ध हो गई। क्षण भर में स्वर्गीय आत्मा का मुस्कानयुक्त चित्र मेरी आंखों के सामने से घूम गया।

मेरा उनसे पिछले १५ वर्षों से घनिष्ठ परिचय था। अनेक बार विविध विषयों पर मेरी उनकी चर्चाएँ हुई थीं। मैंने उनको सदा सर्वदा सहनशील, हंसमुख और विनम्र पाया।

निस्सन्देह उनका व्यक्तित्व प्रतिभायुक्त एवं विशिष्ट था। उनकी सरलता, मिलनसारिता से अपरिचित भी प्रभावित हो जाता था। उनके व्यवहार की उसके मन पर महत्वपूर्ण छाप पड़ जाती थी।

वे अधिकतर मौन रहते थे। मौन का प्रभाव वे जानते थे। वे जब बोलते, बहुत ही सोच समझ कर बोलते। नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कहते। नीरवता शक्ति का चिह्न होती है। व्यर्थ की चर्चा छेड़ना, वाद विवाद करना शक्ति का नाश करता है। शायद इस महामन्त्र को उन्होंने पढ़ रखा था।

जब जब मैं उनसे मिलता उन्हें देख कर मेरे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती कि इस व्यक्ति को किसी महाविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर

नहीं मिला, फिर भी इसने इतना विद्वत्तापूर्ण व्यक्तित्व कहाँ से पाया, इतनी सरलता, सुजनता कहाँ से प्राप्त की ! चूँकि उनसे मेरा परिचय लम्बे अर्थों से रहा है अतः उन्हें जानने का मुझे यथेष्ट अवसर मिला ।

उन्हे हिन्दी, पुरानी राजस्थानी और गुजराती का अच्छा ज्ञान था । उनकी पठन पाठन में अत्यधिक रुचि रहती थी । ज्ञान की वृद्धि में अगर उनका कोई सहायक था तो वह एक मात्र विभिन्न विषयों के साहित्य का पठन-पाठन ही था । उन्होंने जितना ज्ञान प्राप्त किया, घर बैठे बैठे या विद्वानों के संपर्क में आकर किया ।

उनकी धार्मिक विचारधारा उच्चस्तरीय थी । वे विभिन्न धर्मों के उच्च कोटि के साहित्य का मनन करते रहते थे । किसी भी धर्म का कोई माधु या विद्वान् नगर में आता तो वे उससे अवश्य मिलते, उससे उनकी चर्चा-वार्ता होती, किन्तु उनका हल सदा जिज्ञासापूर्ण रहता । किसी विषय पर जिद करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था । उनकी मान्यता थी कि एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति का विचारों का आदान-प्रदान चलता रहना चाहिए । मनुष्य को अच्छी बातें सीखने के लिए अपने मस्तिष्क का द्वार सदैव खुला रखना चाहिए, इसमें हिचकिचाहट कैसी ? वे सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना रखते थे । सभी धर्मों के साधुओं को वे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे ।

वे अपने जीवन-काल में अनेक सस्थाओं के नफल पदाधिकारी रहे । उन्होंने नगर की ओसवाल हिनकारिणी सभा के उपाध्यक्ष पद पर, उम्मेद स्कूल में मंत्री व कोषाध्यक्ष के पद पर, तेरापथी सभा के मंत्री पद पर कार्य किया । स्थानीय जे० वी० हाई स्कूल के वे प्रारम्भ से ही ट्रस्टी रहे । ओमवाल पंचायत के मंत्री पद पर भी वे काफी समय तक रहे ।

उन्होंने उक्त सस्थाओं में पदाधिकारी रहकर अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किए । उनके विचार राष्ट्रीयता में ओतप्रोत थे । साम्प्रदायिकता के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं था । समाज में प्रचलित क्रूरतियों को वे उठा देने के पक्षपाती थे । उनके स्वभाव में एक अप्रतिम मधुरता थी, उनको धाम लोगो में उनके प्रति सहानुभूति थी ।

मैंने महिलाओं के प्रति उनके विचार जानने चाहे थे । वे महिलाओं में प्रचलित पर्दा-प्रथा एवं अन्वविश्राम में अत्यन्त अमनुष्य थे । उन्होंने कहा, 'मेरे खयाल से महिलाओं की अवनति का मूल कारण महिलाओं का अग्निधिन होना है । हमारे देश में मातृजाति एक तरह से कारावान दः सुगत रही है । घर लोगो का ध्यान इस तरफ गया है, किन्तु मेरे विचार में तुम्हें ही नोट करने-

कारी कदम उठाकर स्त्री समाज को अवनति के गर्त से नहीं निकाला जा सकता। इस क्षेत्र में तो समझा बुझा कर रस्म रिवाजों को बदलना होगा। नई पीढ़ी को शिक्षित करना होगा। तब कहीं जाकर महिलाओं के दम घोटू घूघट को हटाया जा सकेगा।'

हरिजनोत्थान के विषय में उनके अपने विचार थे। हरिजनों को ऊंचा उठने का अधिकार है इस बात को वे मानते थे, पर वे वर्तमान समय के हरिजनोत्थान के तौर तरीकों को उचित नहीं समझते थे। उनका विचार था कि यह समस्या हृदय-परिवर्तन के जरिए ही हल हो सकती है, कानून में नहीं। कानून से तो लोगों में कटुता फैलेगी और कानून को लोग चाहे ऊपर से मान लें, पर हृदय-परिवर्तन हुए बिना भीतर से नहीं मानेंगे। उनका कहना था कि हरिजनों में शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए और हरिजनों को विभिन्न उद्योग-धंधों की शिक्षा दी जानी चाहिए। हरिजन मन्दिर प्रवेश के लिए आन्दोलन करते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। यह तो धीरे धीरे स्वयं होने वाला है। हरिजनों को तो 'विद्यालय-प्रवेश' आन्दोलन छेड़ना चाहिए, जिससे हरिजन पढ़निखकर अच्छे कामों में लग सकें और उनकी आर्थिक हालत सुधरे।

साहित्य-संग्रह करना भी उनकी अच्छी आदतों में से एक था। वे न केवल पुस्तकें पढ़ते ही बल्कि स्वयं कुछ लिखते थे, संग्रह करते थे। उनका 'भावना-संग्रह' नामक एक सुन्दर संकलन प्रकाशित भी हुआ था जिसका संग्रह उन्होंने ही किया था। उनके परिवार वालों के पाम अब भी उनका सुन्दर एवं महत्त्वपूर्ण संग्रह सुरक्षित है। उनके इस संग्रह में खोजपूर्ण विविध विषयों के सम्बंध में मामूली मौजूद है। उनका यह संग्रह प्रकाशित हो सके तो सर्व साधारण के लिए लाभदायक मित्र हो सकता है।

श्री जगकरण जी ममाज के कर्मठ कार्यकर्ताओं में से एक थे। वे लोगों के आपसी विवादों को मिटाने में अत्यन्त कुशल थे। किसी भी अच्छे कार्य में सहयोग देने के लिए वे हर समय तैयार रहते थे। स्थानीय राजनैतिक कार्यकर्ताओं से भी उनकी गहरी मित्रता थी किन्तु राजनीति में वे स्वयं कभी नहीं पड़े। वे कहते कि वर्तमान समय में राजनैतिक कार्यक्षेत्र में कार्य करने की अपेक्षा राष्ट्र निर्माणकारी प्रवृत्तियों में लगे रह कर काम करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस समय राजनैतिक वातावरण अत्यन्त दूषित हो गया है। कार्यकर्ताओं में स्वार्थ परता आजादी के वाद बहुत बढ़ गई है। इसलिए दलबंदी के झगड़े में क्यों पड़ा जाय ?

श्री जशकरण जी अन्तिम दिनों में रक्तचाप व्याधि से पीड़ित हो गए थे । ६१ वर्ष की आयु प्राप्त कर उन्होंने महाप्रस्थान किया । वे अपने पीछे अपने परिवार में अपनी धर्मपत्नी, एक पुत्र, पुत्र का परिवार व एक पुत्री छोड़ गये हैं ।

किसी भी स्वजन मित्र के निघन पर दुःख होना स्वाभाविक है । किन्तु जब किसी कार्यकर्ता की, समाज-सेवक की मृत्यु होती है तो उसका दुःख उनके-परिवार तक ही न रह कर अनेक लोगों को होता है । श्री जशकरण जी के निघन से अनेक लोगों को दुःख हुआ ।

उन्हे जाना था वे चले गए, रुकते भी कैसे, किन्तु उनके जाने से एक ऐसा हसमुख, सहनशील, परिश्रमी नागरिक चला गया है जिमका अभाव नगर के लोगों को खलता है, खलता रहेगा ।

उनके बावत अपने मस्मरण क्या लिख । निश्चय कर तो उसे सब छोड़ू जिसे भूल जाने का डर हो । श्री जशकरण जी को तो भुलाया नहीं जा सकता । मैं नहीं भुला सकता शायद और भी भुला नहीं सकते ।

आज भी उनकी मधुर मुस्कान मुझे याद आती है, याद आती रहेगी ।

समदर्शी आस्तिक

स्वामी रामनिवास

[मुमुक्षु साधक, सर्व हितैषी एवं कर्मयोगी]

स्वर्गीय जशकरण जी लाडनू के जन-समाज में विशेष श्रद्धा के पात्र थे । उन्होंने अपने जीवन-काल में जन-समाज के सामने जो आदर्श काम किये तथा धार्मिक विचारधारा के प्रमारायं जो त्याग किया वस्तुतः वह ऐसा है कि इसका उदाहरण इस नगर में दीपक लेकर भी ढूढने पर न मिलेगा ।

जशकरण जी पुण्यात्मा पुरुष थे । सच्चे आस्तिक व्यक्ति थे । उनके हृदय में सभी धर्मों के प्रति सच्चा अनुराग था । वे किसी एक धर्म विशेष में सीमित नहीं थे । उनकी रुचि सभी धर्मों के तत्त्वों से सार-चयन करने की थी । स्वयं जैन होते हुये भी वैदिक ग्रन्थों के अमृत तत्त्वों के अनुसंधान में वे सलग्न रहते थे, वे सत्संगी भी थे और मुमुक्षु भी । उन्होंने सभी लोगों के साथ अपना मधुर सम्बन्ध जोड़ने की सफल चेष्टा की । सभी के साथ प्यार और दुलार का व्यवहार प्रदर्शित किया । इसीलिये लोग उनके गुरों से मुग्ध थे ।

वैद जी अनेक वार सत्सग-भवन में महात्माओं के सत्सग में बैठते और ज्ञान प्राप्ति के लिये क्रियाशील रहते थे । उनमें विनम्रता, सरलता, सादगी, संयम व सद्विचार कूट कूट कर भरे थे । उनके जीवन में विद्यानुराग, सदाचार-निष्ठा, धर्म-प्रेम, समाज-सेवा, एवं त्याग आदि की शुभ भावनायें भरी हुई थी ।

उन्नति चाहने वाले लोगों को उनके जीवन से अनेक प्रकार की शिक्षायें लेकर उनके पदचिह्नों पर चलकर अपने जीवन का निर्माण करना चाहिये, जिससे आत्म-कल्याण हो सके ।

श्रद्धा के दो शब्द

शंकरलाल पारीक

हमारे नगर मे सार्वजनिक जीवन काफी सजीव और बहुमुखी रहा है । सस्थाओं और कार्यकर्त्ताओं की यहाँ अपनी विशेषता है । पच्चीस-तीस हजार की जनसख्या का कस्बा होने पर भी यहाँ शिक्षण-सस्थाओं, चिकित्सालयों, व अन्य प्रकार की सस्थाओं की बहुतायत है । इसका अधिकाश श्रेय नगर के सुयोग्य कार्यकर्त्ताओं को ही है । जिस उत्साह और जन-हितैषी भावनाओं ने प्रेरित होकर उन्होने सेवा-कार्य किए हैं उनकी बदौलत हमारे नागरिकों को अनेक प्रकार के साधन उपलब्ध हुए हैं । प्रसंगवश, उनमे से एक स्मरणीय कार्यकर्त्ता श्री जशकरण जी वैद का मैं उल्लेख करना चाहूँगा ।

उन्होने हमारे शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्र मे काफी योगदान किया । छात्रों व छात्राओं की शिक्षा के लिए स्थानीय ओसवाल हितकारिणी सभा द्वारा नचालित स्कूलों के प्रबन्ध-मडल के वे कर्मठ सदस्य थे । इन स्कूलों की उन्नति के लिए वे अपना अधिकाश समय देते रहे । आज दिन वे स्कूलें काफी उन्नति कर गई हैं और प्रति वर्ष काफी सख्या मे सुयोग्य विद्यार्थी तैयार करती हैं । यह देखकर चित्त बडा प्रसन्न होता है और हम उन नज्दों को आदर महिन याद करते है जिन्होंने अनेक कठिनाइयाँ सहन कर इन स्कूलों को स्थापित किया और बाद मे अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी जीवित रखा ।

मैं पाँच-छ वर्ष स्थानीय उम्मेद मिडिल स्कूल (अब जे वी हार्ड स्कूल) का छात्र रहा । श्री जशकरण जी स्कूल के मन्त्री थे । स्कूल की विविध गति-विधियों मे एक उत्साही छात्र की तरह भाग लेते रहने के बावजूद कई बार ऐसे सुअवसर आते थे जब मुझे मन्त्री जी के पान जाना पड जाता था । उनकी

मेरे बाबा जी पं. छगनलाल जी पारीक से घनिष्टता थी इसलिए मैं उनसे घरके बालक की तरह ही बात करता। वे भी उस कारण से मुझ पर विशेष स्नेह रखते।

उन्हीं प्रारम्भिक दिनों से मेरा निरन्तर उनसे सम्पर्क रहा। बाद में, जब मेरा साहित्य-प्रेम बड़ा व साहित्य-सेवा को मैंने जीवन का व्रत बना लिया तब तो वे मुझ से अत्यधिक स्नेह करने लगे। मुझे याद है, मैं बारह साल का था और सातवी कक्षा में पढते समय मैंने “गौरवशाली जीवन और उसके उज्ज्वल आदर्श” नाम से एक पुस्तक लिख डाली थी। वह पुस्तक प्रशसा दिलाने के साथ साथ कई लोगों का कोपभाजन भी मुझे बना बैठी। कारण यह था कि मैंने व्यंग्य और विनोद की शैली में अपनी कक्षा के प्रत्येक सहपाठी का उसमें बेहद मजाक बनाया था। साथी छात्रों का तो विगडना स्वाभाविक ही था, कुछ अध्यापक भी बुरी तरह झुल्लायें। विवाद बढ़ते-बढ़ते मंत्री जी के पास पहुँचा। मंत्री जगकरण जी ही थे। उन्होंने मुझे हितकारिणी सभा में बुलाया। उनके पास जब मैं पहुँचा तो पास बैठे हुए हेडमास्टर जी ने कहा कि ‘वह लडका यही है।’

जगकरण जी बोले, ‘मास्टर जी, बात तो ठीक है, लेकिन आप इस बात की प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक बारह वर्ष के बच्चे ने पुस्तक-लिखने का अद्भुत कार्य कर अपनी अनोखी प्रतिभा का परिचय दिया है। इसने इतनी सुन्दर और शुद्ध भाषा में जो कुछ लिखा है वह तो पुरस्कार देने योग्य है।’ मेरा साहस बढ़ गया, मास्टर जी कुछ बोल न सके।

इस घटना के दो तीन साल बाद ही मेरी प्रथम प्रकाशित रचना ‘आदर्श की पगडंडियाँ’ पढकर तो उन्होंने बहुत ही उल्लास प्रकट किया और उसके बाद तो उन्होंने मुझे विलकुल ही अपना साहित्यिक मित्र बना लिया।

जिन दिनों मैं कलकत्ते में था, वे अपना ‘भावना-संग्रह’ छपाने आए थे। वहाँ उन्होंने सारी पाठ्यलिपि मुझे पढकर सुनाई। उस समय मैंने उनके सर्वधर्म-विचार-समन्वय के दृष्टिकोण को समझा। मेरे मन-मस्तिष्क में भी यही दार्शनिक दृष्टिकोण पनप रहा था। ‘बन्धु-समाज’ नामक एक सस्था बना कर ऐसी ही विचारधारा का प्रचार करना मैं चाहता था इसलिए मैंने उनके सकलन के प्रकाशन में काफी अभिरुचि भी ली और अपना बौद्धिक सहयोग भी दिया।

साहित्य से उनको काफी प्रेम था। बराबर कुछ न कुछ स्वाध्याय करते ही रहते थे। जो कुछ सुन्दर और उपयोगी बात सामने आती उसी को अपने सकलन में सम्मिलित कर लेते थे। लगभग ३,००० कागजों में उन्होंने अपने

इस अध्ययन की साक्षी छोड़ी है। उनके घर पर बड़ी सुन्दर मुन्दर पुष्पके देखने में आई है। यह बात हमारे समाज में थोड़े ही घरों में मिलेगी। नियमित स्वाध्याय का महत्त्व हमारे देश के नागरिकों के स्वभाव में मिटता-मा जा रहा है, इसी से हमें इतना अधिक विचार-संघर्ष प्रतीत होता है। यदि स्वाध्याय, मनन व चिन्तन हमारी दैनिक क्रियाओं का अंग बन सके तो हम भी अपने बौद्धिक स्तर को ऊपर उठा ले जायें। यूरोप और अमरीका के लोगों में यही तो खूबी है। लोग खूब पढ़ते हैं। नतीजा हमारे सामने है। उनकी तरक्की के पीछे यही असली बुनियाद है।

इसलिए हमें अपने समाज के उन लोगों का आदर करना ही चाहिए जो जनसाधारण की अपेक्षा कुछ सुखचिन्तन स्वभाव के हों।

स्व० जगकरण जी को इस दृष्टि में मैं एक आदर्श व्यक्ति मानता हूँ। विशेषकर मेरी अपनी साहित्यिक उन्नति में उन्होंने समय समय पर जैसी प्रसन्नता प्रकट की है वह मेरे मन में मदद उनकी स्मृति को बनाये रहेगी।

इसके अतिरिक्त लाडनू नगर के सार्वजनिक जीवन में जो योगदान उन्होंने किया है उसके लिए भी मैं उनकी स्वर्गस्थ आत्मा को श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ।

हम उनके जीवन से प्रेरणा लें !

सागरमल वैंगानी

[प्रतिष्ठित व्यवसायी और साहित्य, कला, शिक्षा के उदार प्रोत्साहक]

जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जन्म और मरण का यह क्रम तो सृष्टि के आरम्भ से चलता आया है, चलता रहेगा। किन्तु जन्म-मरण क्रम को पूरा करनेवाले इस ससार में अनेक प्राणी तो ऐसे आते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, परन्तु कुछ प्राणी ऐसे आते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए, कुछ करके जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक स्वर्गीय श्री जशकरणीजी वैद थे।

श्री जशकरणीजी से लम्बे अर्से से मेरा परिचय था। वे ओसवाल समाज के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। उनके जीवन में उनका अधिकांश समय समाज के हितचिन्तन में और नगर के हितचिन्तन में बीता यह निःसन्देह रूप से कहा जा सकता है।

श्री जशकरणीजी की सादगी, विनम्रता और सहनशीलता के कारण उनके सम्पर्क में आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति उनका परम मित्र बन जाता था। उन्होंने अपने इन सद्गुणों के सहारे अपने अनेक अच्छे मित्र बनाये, जिन्हें आज भी श्री जशकरणीजी की मित्रता पर गर्व है।

श्री जशकरणीजी विभिन्न संस्थाओं में पदाधिकारी रहे। जहाँ भी रहे वहाँ उन्होंने बड़ी लगन एवं कठोर परिश्रम से कार्य किया। लाडनू नगर की जिन संस्थाओं में वे रहे उन संस्थाओं का उनके समय का रेकार्ड इस बात का साक्षी है।

श्री जशकरराजी के धार्मिक विचार बहुत ऊँचे एव व्यापक थे । विभिन्न धर्मों के विद्वानों से, माधु-मुनियों से, समय-समय पर उनकी चर्चाएँ चलती थी । वे कहा करते थे कि मैं तो विद्वानों के पास जिज्ञासु बनकर उनसे कुछ सीखने जाता हूँ, शास्त्रार्थ करने नहीं । वास्तव में उनका यह कथन सत्य था । उनके हृदय में सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना थी । उनके मुख से कभी किसी धर्म की आलोचना सुनने का अवसर नहीं मिला ।

वे अत्यन्त ही हसमुख एव मिलनसार थे । बहुत अधिक कार्यों में व्यस्त रहने पर भी उन्हें सदा प्रसन्नचित्त देखा गया । एक कर्मठ कार्यकर्ता होते हुए भी राजनीति से वे सदा दूर रहे । सभी दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं में उनकी मित्रता थी किन्तु राजनैतिक दलबन्दी को उन्होंने अपने पास फटवने तक न दिया । रचनात्मक कार्यों में सभी को सहयोग देने के लिए वे सदैव तत्पर रहते थे । बातें करने में उनका विश्वास नहीं था । वे तो काम चाहते थे । यही कारण था कि वे जीवन भर जन-साधारण में कार्य करनेवाले एक मूक सेवक बने रहे ।

उनके निधन से ओसवाल समाज का एव लाडलू नगर का राष्ट्रीय विचारोवाला एक प्रमुख व्यक्ति उठ गया । ऐसे कार्यकर्ता के निधन में नभों के दिलों में दुःख होना स्वाभाविक है ।

निश्चय ही लाडलू नगर को अभी उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी, किन्तु जन्म-मरण के क्रम को कौन रोके ? उन्हें जाना था, वे चले गये और अपने जीवन का सुनहरा इतिहास हमारे पास छोड़ गये ।

हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सद्गुणों से प्रेरणा लेकर समाज और देश की सेवा में अपने आपको लगाकर उनकी याद को चिरम्यायी बनायें । हम उनके जीवन से प्रेरणा लें ।

परोपकार की प्रतिमूर्ति

सुमेर विजय शास्त्री

[जनसेवी चिकित्सक; नगरपालिका एवं शिक्षण संस्थाओं के हेल्थ ऑफिसर]

यों तो नसार में अनेक व्यक्ति आते हैं और उदरपूर्ति की चिन्ता में लगे रहकर ममस्त जीवन मस्ते कार्यों में बिताकर इस संसार में चले जाते हैं और फिर उनको याद करनेवाला किंचित् ही कोई नसार में होता है। श्री जगकरणजी वेद यद्यपि भौतिक रूप में हमारे बीच में चले गये हैं, परन्तु ऐसा ज्ञात होता है जैसे उनकी आत्मा की आवाज यही हमारे आसपास गूँज रही हो।

जीवन के प्रति श्री जगकरण जी का एक अपना दृष्टिकोण था। विश्व-विद्यालयों की नाममात्र उपाधियाँ उनके पास नहीं थी, पर उनके पास जो ज्ञान का भण्डार था उसका ज्वलन्त प्रमाण है उनकी “भावना-संग्रह”। इस पुस्तक में उन्होंने महापुरुषों के वचनों, आसवाणियों और भावनाओं का अनूठा संग्रह किया है और उन सबको अपने दृष्टिकोण से देखा है। भावना क्या है, कितने प्रकार की है, अलग-अलग व्यक्तियों के लिए इसका क्या आदर्श है, आत्मचिन्तन, ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या और अपरिग्रह द्वारा उसका कैसे परिपाक होता है आदि शुष्क और जटिल विषयों का उन्होंने अपनी मरल, सुसंस्कृत और बोधगम्य भाषा में रोचक विवलेपण किया है। इसे विद्वान् से लेकर साधारण अक्षर-ज्ञान वाला व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। उच्चशिक्षा की उपाधियों से रहित, केवल अनुभव व चिन्तन की पाठशाला में पढ़नेवाले जगकरणजी की यह सुसम्पादन शैली देखकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता।

श्री जगकरणजी को लोग इसी रूप में जानते हैं कि वे ओसवाल सभा के मंत्री थे और जे. वी. हाई स्कूल के भी मंत्री रह चुके थे, परन्तु नई

पीढी के युवको को शायद यह पता नहीं कि वे इस स्कूल से भी पूर्व होनेवाली एक स्कूल के जन्मदाताओं में से थे, जिसका नाम था 'ओसवाल स्कूल'; जिम्मे प्रधान श्री प्यारेलाल जी मास्टर थे। यह ओसवाल स्कूल जो कि आगे चलकर जे बी हार्ड स्कूल बनी, बहुत बाद का प्रयत्न था। आश्चर्य होता है उनकी जागृति पर, जब कि प्रकाश की किरण भी किमी के पास न थी, इस महान् विभूति के हृदय में ज्ञान व चेतना का इतना अधिक प्रकाश था।

यह वह समय था जब लोग अस्पतालों और डाक्टरों के नाम में भी इस नगर में परिचित न थे। यदि पीड़ितों का कोई सहारा था तो दो एक स्थानीय वैद्य। हमारे उपामरे की तथा स्व० गुरुप्रवर श्री समर्थ विजय जी की भी उनमें गणना कर सकने हैं। उन्होंने नगर की इस रूप में काफी सेवा की यह सर्वविदित है। परन्तु कौन जानता है कि इसके मूल में श्री जगकरणजी वैद्य की प्रेरणा काम करती थी। वे इस उपासरे में प्रतिदिन आते थे और अपनी नई योजनाओं के साथ स्वर्गीय गुरा को प्रेरणा देते थे। स्वयं सेवा करना और दूसरे को सेवा की प्रेरणा देना जगकरणजी के जीवन की अपनी विशेषता थी।

श्री जगकरण जी की एक विशेषता थी उनकी धार्मिक उदारता और जिज्ञासा। नगर में शायद ही ऐसा कोई धर्म-प्रचारक, साधु, महात्मा अथवा भिक्षु आया हो जो जगकरणजी के स्वाभाविक जिज्ञामु प्रश्नों में स्वागत न प्राप्त कर सका हो। इस जिज्ञासावृत्ति ने उनको सभी धर्मों के प्रति अनुरक्त बना दिया। जहाँ यह देखने में आता है कि एक समाज अथवा धर्म के अनुयायी दूसरी ओर आख करनी भी अधर्म समझते हैं वहाँ जगकरणजी ने घण्टो अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया और उनको अपनी ज्ञानराशि का अंग बनाया। उनकी वाणी से समय समय पर वैदिक-साहित्य की ऋचाएँ व ग्लोरी सुननेवाले दग रह जाते थे।

उनका साहित्य ज्ञान भी प्रशंसा योग्य था। तुलसी, कबीर, दादू, मीरा के भक्ति के पदों व दोहों का संग्रह उनके पास उनके मन्दिरे में नकद रूपों की भाँति रहता था। थोड़ी सी बात के दौरान में किमी भी भक्तवचन का प्रमाण देना उनके लिए साधारण बात थी। अतिरिक्त इसके उनमें स्वयं रचिता सर्जन की रुचि व प्रतिभा दोनों ही थी। जैनधर्मियों के लिए सुन्दर भजन उदाहरण लिखना उनका रोचक विषय था। हिन्दी व गुजराती दोनों पर उनका समान अधिकार था।

मादगी का उनके साथ अदृष्ट नाना था। जीवनभर के लिए उन्होंने अपना एक वैश निश्चिन कर रखा था जिसे उन्होंने निभाया। उन्होंने

वेशभूषा में रंगीनी अथवा चटक-भटक लाने की कभी चेष्टा न की और अपनी आवश्यकता को सच्चे साधु की भाँति सीमित रखा । वास्तव में वे गृहस्थ में रहकर भी एक साधु थे ।

आज की दिखावटी दुनिया में अछूतो की गलियों में जाकर भाषण देना और भाङ्ग हाथ में लेकर फोटो खिंचवाना भले ही गान और इज्जत की चीज बन गई हो, परन्तु आज से पच्चीस तीस वर्ष पूर्व इसका विचार मात्र भी अपराध माना जाता था जब कि श्री जशकरण जी ने अछूतो के प्रति अपने विचारों का जब भी अवसर आया, खुलकर आदान-प्रदान किया । जिस किसी जवा मर्द ने अपने गिरे भाइयों को गले लगाने का प्रयत्न किया वहाँ श्री जशकरणजी ने आकर उसे गले लगाया । इस काम में उन्होंने कभी अपनी आलोचना अथवा सम्बन्धियों की नाराजगी की परवाह न की । उनके अन्नस्तन की महानता ने उनको निर्भीक बना दिया ।

जैसा उन्हें मैंने देखा

हर गोविन्द सिंह

[जे. वी. हाई स्कूल के प्रधान आचार्य]

स्वर्गीय श्री जगकरण जी वैद मदा " मादा जीवन उच्च विचार " के परिपोषक थे। जब कभी भी मैंने उन्हें देखा, एक-सी मादी मानवाडी पोशाक और प्रसन्न मुखमुद्रा ही मे देखा। यह एक विशेषता ही थी कि उनकी भाँहें कभी भी बल नहीं खाती। माधारणत उन्हें देखने में यही प्रकट होना था कि ये सज्जन बड़े ही मत्प्रिय एवं मच्चरित्र हैं। मिलनमाग्ना तो उनके चेहरे से ही टपकती थी।

बैने मेरा लाडलू मे पिछले १० वर्षों मे निवाम है, पर जब मे मैं जे वी हाई स्कूल मे आया तब से आपको बहुत ही निकटता मे जानने लगा था। आप श्री जे वी हाई स्कूल की प्रबन्धकारिणी-समिति मे एक माननीय सदस्य थे एवं सरक्षक (ट्रस्टी) भी। स्कूल के मामले मे आप इतने माफ और स्पष्टवक्ता थे कि उनका कथन मेरे दिमाग मे अकेले बैठे कई दफे घूम जाता था। मुझे खूब याद है कि एक अध्यापक के बारे मे विचार-विमर्श के समय जब सब लोग चुप हो गये तो आपने कहा कि 'आखिर हम लोग किम निये है ? जब हेडमास्टर जी कह ही रहे है तो हमे भी सोचना चाहिए और ऐना मार्ग निकालना चाहिए कि जिममे हम भी असफल न हो और अध्यापक महोदय भी सन्तुष्ट हो। हमे उनकी बातों को जम्मे जम्मे मान लेना चाहिए।' यह जी आपकी स्पष्टवादिता, न्यायप्रियता और निडरता।

आप कमेटी मे हर बात को बड़े गौर मे सुनते व और उन पर परामर्श राय निष्पक्ष होकर देते थे, जो बड़ी कीमती होती थी। मृत्यु के उपनिश मे मे

जी जान से चाहते थे । मानो स्कूल का काम भी आपके दैनिक-जीवन का एक अंग हो । कोई भी ऐसा दिन नहीं निकलता जब मैं मिनू और मुझसे स्कूल की विभिन्न बातें न पूछें ।

वैसे आप इसी स्कूल के वर्षों कोपाध्यक्ष रहे हैं और यह बड़ी भारी विशेषता आपके कोपाध्यक्षत्व में रही कि कोप की यदि कभी कमी भी हुई तो वह हेडमास्टर व अन्य अधिकारियों को कभी भी महमूस नहीं होने दी । आपके मन्त्री रहते स्कूल ने भारी तरक्की की थी ।

हम भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो ! लाडनू में ऐसे न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष व्यक्तियों की जो कमी हुई है वह यथाशीघ्र पूरी करें ।

मेरे पूज्य पिताजी

पूरणचंद वेद

[स्वर्गीय जशकरराजी के सुपुत्र]

नश्वर ससार का परित्याग कर और हम गिने चुने प्राणियों को अकेला छोड़ कर परम स्नेहालु और स्मरणीय पिताजी परलोक चले गए। मटना ही, जब जब यह विचार उठता है कि पिताजी अब हमारे बीच नहीं, तो हृदय में शून्यता-सी अनुभव हो जाती है। स्वाभाविक ही है, प्रत्येक व्यक्ति के निम्न अपने जन्मदाता के लिए इस प्रकार का अभाव अनुभव करना। फिर मेरे पिता जी तो इतने अधिक ममतालु और दयालु थे कि उनको जीवन के किसी भी आनन्द उल्लास तक में विस्मृत करना हम लोगों के लिए दुश्वार है। विशेषकर मेरे लिए, जो उनका एकमात्र पुत्र है, उनकी शून्यता अनुभव करने के निवा और कर ही क्या सकता है !

पिताजी सदैव हमारे बीच में ही रहे। उन्हें किसी प्रकार का धन-दौलत का भी आकर्षण नहीं था जिन्से प्रेरित होकर वे 'परदेश' जाने। जो कुछ पूर्वजों ने उनके लिए छोड़ा उसी में वे सन्तुष्ट थे।

उनका अधिकांश समय स्वाध्याय, सामाजिक कार्य और कुटुम्ब की देख-रेख में ही व्यतीत होता। उनके सतत सानिध्य में हमें ऐसा प्रतीत होना जैसे हम किसी विशाल वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम कर रहे हैं। यद्यपि वे घर पर अधिक समय नहीं रहते थे और न घर में या पारिवारिक जीवन में अधिक मोह ही प्रदर्शित करते थे। किन्तु, उनकी स्थिति उन 'रत्नवाने' लो-लो की जो जो दूर बैठा चैन की बगी बजाता हो परन्तु निगाह उनकी प्रत्येक आश्रित पर टिकी हुई हो। मोह से रहित रहने पर भी हमें उनके पूर्ण स्नेह और ममता की प्राप्ति होती थी।

उनमें स्नेह और कृपा इतनी अधिक मात्रा में थी कि हमें उनके एक ही शरीर में पिता की गरिमा और माता का दुलार एक साथ उपलब्ध हो जाता था। बचपन में हमारी माँ यदि बाहर गई हुई होती तो भी हमें वे उनकी उपस्थिति का ही सुख अनुभव करा देते।

कौटुम्बिक जीवन में यह तो स्वाभाविक भी है और प्रायः देखने में भी आता है कि किसी न किसी बात को लेकर कभी न कभी तो परिजनो में विचार-संघर्ष थोड़ा या अधिक, हो ही जाता है। परन्तु मुझे ऐसा एक भी दिन याद नहीं आता जब पूज्य पिताजी मुझ पर नाराज हुए हो अथवा मैंने ही कभी उनको नाराज होने का अवसर दिया हो।

अपने आप में वे बहुत ही सुलझे हुए और विचारवान पुरुष थे। विवेक उनमें भरपूर मात्रा में विद्यमान था। विवेक का वे परम आदर करते थे। अहिंसा में उनका अटूट विश्वास था। विचारों की भिन्नता को वे मानव-प्रकृति की स्वाभाविकता मानते थे। उनके उदार व शान्त स्वभाव ने उन्हें मधुर व आकर्षक बनाने में और भी योगदान कर दिया।

सादगीपूर्ण रहन-सहन के कारण हमें उनकी सेवा करने का कोई काम ही हाथ नहीं लगता था। मेरे मन में तो जीवनपर्यन्त इस बात की खिन्नता बनी रहेगी कि शेष दिनों में भी उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं किया। उल्टे, मैं जब जब बीमार पड़ा हूँ तो उन्होंने मेरी ही सेवाएं की हैं। काश, ईश्वर मुझे कम से कम उनके आखिरी दिनों में तो इस कृपा से वंचित न करता। जब वे बीमार हुए, मैं कलकत्ते में था और बीमारी का समाचार पाकर जब मैं लाडनू के लिए रवाना हुआ तो मेरे पहुंचने से पूर्व ही उन्होंने अपनी इहलीला समाप्त कर ली।

आज उनकी अनुपस्थिति में मुझे जब भी उनके आशीर्वाद व सलाह की आवश्यकता पड़ती है तो मैं उनके समय समय पर कहे हुए वचनों का स्मरण कर अपना काम चलाता हूँ और विशेष ही जब मुझे किसी गंभीर अवसर पर कुछ सीखना-समझना होता है तो मैं उनके हाथ से लिखे उन सैकड़ों कागजों को पढ़ता हूँ जो उन्होंने अपने जीवनभर के अध्ययन के समय स्वाध्याय के प्रमाणस्वरूप लिख लिखकर सजोये। प्रायः जीवनापयोगी सभी विषयों पर उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से सार-सार की तात्त्विक बातें लिखकर अपने पास रख लिया।

आज उनकी अनुपस्थिति में हमारे लिए तो वह सामग्री ही उनकी यादगार है और उम्मी को पूज्य पिताजी का कृपाप्रसाद समझ कर हम सन्तोष

करते हैं। इस सामग्री से कुछ अंश तो उन्होंने 'भावना-मग्न' पुस्तक में प्रकाशित करा दिया था। ग्रेप के लिए मैं पुनः व्यवस्था मोच रहा हूँ।

वर्तमान पुस्तक में भी उनके 'स्वाध्याय' के कुछ अमृत-कणों को सम्मिलित करवा रहा हूँ जिन्हें पढ़कर पाठक-बन्धुओं को मानसिक तृप्ति प्राप्त होगी। किन्तु, सकलन की सामग्री इतनी अधिक है कि वह एकाधिक न्वतत्र पुस्तक में ही निकलनी हितकर होगी।

मुझे इस सेवा का यदि मुअवमर मिला तो उससे मुझे प्रमन्नता ही होगी। क्योंकि अपने चिरस्मरणीय पिताजी की मेरे पास छोड़ी हुई इस वस्तु का जितना ही अधिक उपयोग हो, मेरे लिए उतनी ही गौरवाम्पद बात है।

पिताजी ने सार्वजनिक सेवा में अपना जीवन व्यय किया। सेवा उनका एक व्रत था। जितना भी वे कुटुम्ब, समाज व नगर के लिए कर सकते थे, नि स्वार्थ भाव से कर गए। उनके चरण चिह्नो पर चल सकने की मुझे मेरी सामर्थ्य भी नहीं। फिर भी यदि मैं उनके आदर्श को सामने रखकर चलूँगा तो मेरा कल्याण ही होगा।

खेद यही है कि उन्होंने मेरे लिए जितना किया उनका अंश भी उनके लिए मैं नहीं कर पाया। वे जहाँ तक बन पड़ता था, सेवा करते ही थे, नेते नहीं थे। अपने ज्ञान और अनुभव का अन्य लोगों को रसास्वादन कराना उनकी विशेष अभिरुचि थी। मुझे भी पढ़ने-लिखने के लिए उन्होंने सदैव प्रेरित किया। यद्यपि, मैं उनकी सीख का अधिक उपयोग नहीं कर पाया। उनकी छत्रछाया में रहकर मैंने देखा कि वे बड़े ही सयमी, बात और समय के पावन्द, सबके प्रति समद्रष्टा, गुणग्राही और प्रमन्नचित्त व्यक्ति थे। ईश्वर ने उनको हमारे बीच थोड़ा ही रहने दिया। वह अपनी वस्तु के साथ मनचाही क्रीडा करता है। किसी का वश नहीं।

अन्त में मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धाजलि एवं शतश प्रणाम अर्पित करता हूँ। ऐसे स्नेहालु पिता सभी को प्राप्त हो, यही प्रभु ने प्रार्थना है।

सार-संकलन

[अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नम]

—पूर्ववर्ती पृष्ठो में अनेक स्थलो पर यह उल्लेख हुआ है कि स्वर्गीय जय-करणजी ने अपने अध्ययन-प्रसंग में लगभग ३००० पृष्ठो का साहित्य स्वयं अपनी हस्तलिपि में मकलित किया था । उसी में से हम थोड़ा-सा अग म्मारक रूप में उनके इन सस्मरणों के साथ मलगन कर रहे हैं । इससे उनकी भाव-भावना का परिचय मिलने के अतिरिक्त उनके सतत अध्यवसाय, कठोर परिश्रम एवं आदर्श-प्रवृत्ति की भी जानकारी मिलेगी ।

उन्होंने विभिन्न विषयो से तात्त्विक और सारगर्भित वातों का सचय किया था । अध्ययन की मनोवृत्ति वाले पाठको का इससे काफी लाभ हो सकता है ।

आगे के पृष्ठो में हमने जिन शीर्षको का चयन किया है वे आत्म-कल्याण, परदुःखकातरता, सेवा, शील, मयम, धर्म, दर्शन, विश्वबन्धुभाव आदि में मन्वन्धित विषय है । आज के सतत जगत् एवं मानवों की यही सर्वप्रधान आव-व्यकता है । अध्यात्म और भौतिक सघर्ष के मध्य मनुष्य क्या करे, यह एक पहली है । इसमें जो अधिक से अधिक ममाधान ममझ में आता है, वह यह तो सभवत निविवाद ही है कि मनुष्य को सदैव नियमित स्वाध्याय करना चाहिए, सद्विषयो का चिन्तन करना चाहिए, दयामय और मेवामय बनना चाहिए, सबके प्रति समानता बरतनी चाहिए । ऐसी मनोवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए यह 'सकलन' उपादेय मामग्री है ।

इस सामग्री से हमारे मन-मस्तिष्क को इस दिशा की ओर अग्रसर होने में बल और प्रेरणा प्राप्त हो सकती है । सम्पूर्ण मामग्री में चयन करने में मैंने इस वात को प्रधानता दी है कि थोड़े-थोड़े अक्ष में दिवगत आत्मा की अभिरुचि के सभी विषयो का समावेश हो जाय ।

इसी तरह भविष्य में भी हम चाहते हैं कि यदि सभव हो तो नंग सामग्री को पुन प्रकाश में लाया जाय ।

जिन मद्ग्रन्थो मे अथवा विद्वानो की अमूल्य कृतियों से ये अण उद्घुत हुए है उनका ममीचीन विवरण उपलब्ध न होने मे हम उनका उल्लेख नही कर पा रहे है, परन्तु हम उनके हृदय मे आभागी है । जिम प्रकार सूर्य, चंद्र, वायु और पृथ्वी समस्त प्राणियों को अपना प्रकाश, शीतलता, गति और पोषण निर्लेप-भाव मे प्रदान करते है वैसा ही स्वरूप और दृष्टिकोण साधको का माना गया है । गूढार्थ उनके द्वारा प्रसूत ज्ञानामृत का सभी पान करें यह महज-स्वीकार्य है और उनका धन्यवाद भी स्वाभाविक ही है ।

—शंकरलाल पारीक
सम्पादक

भावना-संग्रह का संक्षेप

पंचशील भावना

१ जैसे मूर्त्य के उदय होते ही सब स्थानों का अधकार-नाश हो जाता है उसी प्रकार पवित्र भावना से सब दोष, दुर्गुण, दुःख और पापों का नाश हो जाता है ।

२ आत्म-कल्याण की इच्छा हो तो हमेशा उत्तम भावना का चिन्तन करें जिसके द्वारा मदाचार प्राप्त होकर इस लोक-सम्बन्धी सब दुःखों का नाश हो ।

३ सब कार्य प्रथम भावनामय होकर बाद में कर्तव्य रूप में परिणत होते हैं । यदि शुभ भावना होगी तो शुभ-कर्तव्य व शुभ-फल ही मिलेंगे इसलिए इन आत्म-जागृतिभावना को नित्य नियम से वाचन-मनन करना चाहिए ।

४ जगत में सुखी रहना हो, तो अपना गुण व दूसरों के दोषों को भूल जाओ और अपने दोष व दूसरों के गुणों को प्रकट करो । शुद्धभाव ही यह क्रिया इस लोक और परलोक में अच्छा सुख देनेवाली है ।

५. पढ़ना सो भोजन करना है, मनन करना सो पचाना है, चाण्डि में लाना सो धातु-उपधानु बनाकर शरीर पृष्ट करने के तुल्य आत्ममानस्य प्रकटाना है ।

मुक्ति-पथ

सुख का कारण निराकुलता (इच्छा रहित होना) है । पूर्ण निराकुलता मोक्ष मे है, इस कारण इसे मोक्षमार्ग मे लाना चाहिए । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है । यह मोक्षमार्ग निश्चय और व्यवहार रूप दो प्रकार के हैं । आत्मा का श्रद्धान ज्ञान और उसी मे लीन होना निश्चय रूप से मोक्षमार्ग है, जीवादि नी पदार्थों का और सच्चे देवगुरुधर्म का श्रद्धान करना व्यवहार सम्यग्दर्शन है, इनको धारण करना चाहिए । सम्यग्दर्शन धर्मरूपी वृक्ष की जड है और धर्मरूपी घर की नीव है, इसलिए सबसे पहले इसको धारण करना चाहिए ।

सम्यग्दर्शन के विना जो ज्ञान होता है वह मिथ्या ज्ञान होता है, सम्यक्त्व के होते ही वही ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है, सम्यग्ज्ञान होने से ही आत्मज्ञान होता है, आत्मज्ञान होने से ही अवधि मन पर्यव वा केवलज्ञान होता है । इसलिए सम्यग्ज्ञान का आराधन सबको करना चाहिए । उसका उपाय है सुसाधुओं की सगति और उनके वचनों का बार बार मनन करते रहना । सम्यग्ज्ञानी जितने कर्मों की निर्जरा सहज ही कर लेते हैं, उतने कर्मों की निर्जरा अज्ञानी करोड़ों जन्म मे भी नहीं कर सकता ।

आत्म-शोधन

जैसे तपाने से सोना स्वच्छ हो जाता है और उसका मैल निकल जाता है, वैसे ही आत्मा का कर्म रूपी मैल तप द्वारा तपाई जाने पर निकल जाता है और आत्मा निर्मल हो जाती है। वह तप दो भेदों में विभक्त है। बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य तप ग्रहण करने से अन्तरंग तप की सिद्धि होती है। सवर के होने पर आगामी कर्म नहीं बाँधता और पूर्व कर्म आप ही आप निर्जरा रूप हो कर क्षय होते हैं और आत्मा मोक्षरूपी निधि को पाता है। इन बातों का सदैव चिन्तन करें।

धर्मरहित जीवित मनुष्य मुर्दे के बराबर है और धर्मयुक्त मृतक पुष्प चिरजीवी होता है, इसमें कोई सदेह नहीं है।

आध्यात्मिक धर्म अहिंसा-नशरणयुक्त है। इसके सत्य गाँचादि अंग हैं। जब तक इस धर्म की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जीव निरन्तर ममार में परिभ्रमण करता है और इस धर्म का संयोग मिल जाने से अनेक सामारिक सम्पदाओं को भोग कर मुक्ति (मोक्ष) में पहुँच कर अनन्त आत्मिक सुख की प्राप्ति करता है।

जब तक अपना शरीर पुष्ट और नीरोग है और वृद्धावस्था दूर है, जब तक इन्द्रियों की शक्ति नहीं घटी है और आयु भी क्षीण नहीं हुई है तब तक बुद्धिमान् जनो को उचित है कि अपने कल्याण का यत्न भली भाँति कर लें। अन्यथा जब घर जलने लगेगा तब कुआँ खोदने में क्या लाभ होगा? उस प्रकार धर्म का वर्णन और फल का चिन्तन करते रहना चाहिये।

सामायिक भावना

हे देव ! मैं समस्त जगत् के जीव मात्र मे मंत्री, गुणीजनो के माथ हृदय मे प्रेम, और जो इस ससार मे रोग, शोक, भूख, पिपासादि बाधाओ से दुःखित है, उनके लिये अन्तरंग मे दया भाव, जो विपरीत स्वभाव वाले दुर्जन, क्रूर, कुमार्गीयमिथ्यात्वी पुरुष है उनके साथ मध्यस्थ भाव चाहता हूँ ।

प्रभो ! समस्त ममत्वबुद्धि को त्याग कर मेरा मन दुःख मे, मुख मे, वैरियो अथवा बन्धु-समूह मे, इष्ट-वियोग-अनिष्ट-मयांग मे, गृह मे, वन मे, हमेशा ही राग-द्वेषरहित समान रूप हो ।

देव ! यदि मुझ मे प्रमादपूर्वक इधर उधर चलते हुए एकेंद्रियादिक प्राणी नाश किये गये हो, खण्डित किये गये हो, कोई ममल दिये गये हो, पीडित किये गये हो तो मेरा वह सारा दुष्कार्य मिथ्या हो ।

ममार के दुःखो का कारण, जो कुछ भी पाप मैंने मन, वचन, काय और कपायो द्वारा किया हो मैं निन्दा, आलोचना और धूर्णा करता हूँ ।

मैं सब जीवो को क्षमादान करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमादान करें । सर्व प्राणी मेरे मित्र हैं और मेरा किसी के माथ वैर नहीं ।

हे देव ! मनुष्य जन्म, सत्यपुरुषो के वचनो का श्रवण, उसकी प्रतीति और धर्म का आचरण करना, यह चार बोल मिलने दुर्लभ है । अत मुझे धर्म का आचरण अवश्य हो ।

क्रोध से प्रीति का नाश, मान से विनय का नाश, माया मे मित्रता का नाश और लोभ से सर्व गुणो का नाश होता है । मैं इन दुर्गुणो से अलग होऊँ ।

क्रोध को शान्त भाव से और लोभ को सन्तोष भाव मे जीतने की जो शक्ति है वह मुझे प्राप्त हो ।

हे प्रभो ! धर्म का मूल विवेक रखना अत्यावश्यक है । मुझ मे ऐसा उपयोग सदा बना रहे ।

हे देव ! मतभेद के विवाद को दूर कर यदि आत्मा और पुद्गल का पृथक्करण करके शान्त भाव से अनुभव किया जावे तो मोक्ष मार्ग सरल है ऐसी मेरी भावना जाग्रत रहे ।

मेरी भावना

जिसने रागद्वेषकामादिक जीते, सब जग जान लिया,
 सब जीवो को मोक्षमार्ग का, निस्पृह हो उपदेश दिया ।
 बुद्ध, वीर जिन, हरि हर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो,
 भक्तिभाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥ १ ॥

विषयो की आशा नहिं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं,
 निज-पर के हित-साधन में जो, निशि-दिन तत्पर रहते हैं ।
 स्वार्थत्याग को कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं,
 ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, दुखसमूह को हरते हैं ॥ २ ॥

रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे,
 उनही जैसी चयमि यह, चित्त सदा अनुरक्त रहे ।
 नहीं सताऊ किसी जीव को, भूठ कभी नहिं कहा करे,
 पर-धन-वनिता पर न लुभाऊँ, सन्तोषामृत पिया करे ॥ ३ ॥

अहंकार का भाव न रखूँ, नहीं किसी पर क्रोध करे,
 देख दूसरो की वढती को, कभी न ईर्ष्या-भाव धरे ।
 रहे भावना ऐसी मेरी, मरल-मत्य-व्यवहार करे,
 वने जहा तक इस जीवन में, नीरो का उपकार करे ॥ ४ ॥ *

मंत्रोभाव जगत में मेरा, सब जीवो में नित्य रहे,
 दीन-दुखी जीवो पर मेरे, उरसे कहराव्योत बहे ।
 दुर्जन-क्रूर-कुमार्गरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे,
 साम्यभाव रखूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे ॥ ५ ॥

* इमी भावना को स्व० जगदकरगुजी ने अपना आदर्श बनाया था । रचना
 प० जुगलकिशोरजी मुल्हार की है ।

गुणीजनो को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे,
 वने जहां तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे ।
 होऊं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे,
 गुण-ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे ॥ ६ ॥
 कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे,
 लाखों वर्षों तक जीऊं या, मृत्यु आज ही आ जावे ।
 श्रयवा कोई कंसा ही भय, या लालच देने आवे,
 तो भी न्यायमार्ग से मेरा, कभी न पद डिगने पावे ॥ ७ ॥
 होकर सुख मे मग्न न फूलें, दुख मे कभी न घवराये,
 पर्वत-नदी-श्मशान-भयानक, अटवी से नाहिं भय खावे ।
 रहे अडोल-अकंप निरन्तर, यह मन, दृढ़तर बन जावे,
 इष्टवियोग - अनिष्टयोग मे, सहनशीलता दिखलावे ॥ ८ ॥
 सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घवरावे,
 वैर-पाप-अभिमान छोड़ जग, नित्य नये मंगल गावे ।
 घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे,
 ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना, मनुज-जन्म-फल सब पावें ॥ ९ ॥
 ईति-भीति व्यापे नाहिं जग मे, वृष्टि समय पर हुआ करे,
 धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे ।
 रोग-मरी-दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शान्ति से जिया करे,
 परम अहिंसा-धर्म जगत मे, फैल सर्वहित किया करे ॥ १० ॥
 फैले प्रेम परस्पर जग मे, मोह द्वार पर रहा करे,
 अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नाहिं, कोई मुख से कहा करे ।
 बनकर सब 'युग-वीर' हृदय से, देशोन्नतिरत रहा करे,
 वस्तुस्वरूप विचार खुशी से, सब दुख-संकट सहा करे ॥ ११ ॥

विद्यार्थी-भावना

“हे परमात्मा ! मैं आपको भावपूर्वक नमस्कार करता हूँ। आपके समान मेरी आत्मा में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, आत्मिक सुख और अनंत आत्मिक शक्ति ये चार मुख्य गुण भरे हैं। परन्तु अज्ञान आदि ग्यारह दोषों के सेवन करने से, मेरे यह गुण मलीन हो गये। अब मुझे यह उत्तम मनुष्य-जन्म मिला हुआ है। मैं इन सब दोषों को छोड़कर आपके तुल्य बनने का पुरुषार्थ करूँगा।”

दोषों का नाश करने के उपाय

१. सत्य ज्ञान में अज्ञान का नाश करूँगा।
२. सद्बुद्धि में अंधता का नाश करूँगा।
३. अहिंसा से हिंसा को छोड़ूँगा।
४. सत्य से असत्य को छोड़ूँगा।
५. ईमानदारी में चोरी छोड़ूँगा।
६. ब्रह्मचर्य में विषय-वासना का नाश करूँगा।
७. सत पुरुषार्थ में तृष्णा का नाश करूँगा।
८. क्षमा से क्रोध को शान्त करूँगा।
९. विनय में गर्व छोड़ूँगा।
१०. मरलता से कपट छोड़ूँगा।
११. सतोष में तृष्णा का नाश करूँगा।

इस प्रकार इन ग्यारह गुणों द्वारा ग्यारह दोषों का नाश करके हे प्रभो ! मैं आपके तुल्य बनूँगा।

द्रव्य (धन) पैदा करने के लिए अथवा वाह्य लाभ ही के लिए मैं नहीं पढ़ता हूँ। परन्तु शरीर, मन और आत्मा की उन्नति कर स्वयं पर जा गत्याए करने में समर्थ बनने के लिए मैं पढ़ता हूँ।

सभी बुरी आदतें, दुर्व्यसन, चाय, कोफी, तमाखू, बीड़ी, गाजा, भग, आदि नशे की चीजे, मसालेदार खूराक, नाटक, सिनेमा, वेदया-नृत्य, कुरुचि पैदा करनेवाले उपन्यास आदि शत्रुओं से मैं सदा बचूंगा। सदाचारी, सयमी और उत्तम चरित्रवान बनूंगा तथा जीवनसुधार की ही उत्तम पुस्तके सदा प्रेम से पढ़ूंगा।

मैं विद्यार्थी हूँ मुझे पढना है अर्थात् मुझे सीखकर शिक्षा पाना है। शिक्षा किसे कहते हैं ? जिससे बुद्धि का विकास हो, जो कैसा भी अवसर क्यों न हो, सदबुद्धि उत्पन्न कर सच्चा मार्ग दिखावे, जो हित और अहित दोनों को पहिचानना सिखावे और उनमें से अहित तजकर हित ही ग्रहण करने की बुद्धि पैदा करे और जो निर्दोष आनन्द और सच्चा सुख प्राप्त करावे, उसी का नाम शिक्षा है।

शिक्षा तीन प्रकार की है—शारीरिक, मानसिक और आत्मिक।

(१) मैं शारीरिक शिक्षा लूंगा अर्थात् उपयुक्त नियमित व्यायाम आदि से शरीर को कसूंगा और प्रपना प्रत्येक काम स्वतः मन लगाकर करना सीखूंगा। शरीर को बल बढ़ाने का साधन मान हर्षपूर्वक श्रम (मेहनत) का काम करूंगा।

(२) मैं मानसिक शिक्षा लूंगा अर्थात् प्रत्येक बात में मुझे कौन सी हित-कारक है और कौन सी अहितकारक, यह जानना सीखूंगा तथा मानसिक शिक्षा के लिए मैं अच्छी पुस्तके, पत्र-पत्रिकाओं आदि का वाचन-मनन करूंगा और सत्संग करूंगा। स्कूलों और कालेजों की शिक्षा मानसिक शिक्षा प्राप्त करने का साधन है। केवल डिग्रियां पा लेना और अपने सब समाज और देश का हित न सोचना अक्षर-पाण्डित्य है, शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो सदाचारी और परोपकारी बनावे। स्वार्थी बनानेवाली शिक्षा कुशिक्षा है। मैं यह बातें खास ध्यान में रखूंगा।

(३) मैं आत्मिक शिक्षा लूंगा अर्थात् आत्मा को अजर-अमर और ज्ञानादि अनंत गुणों का भण्डार मानूंगा और अहिंसा, सत्य, प्रामाणिकता, ब्रह्मचर्य, संतोष, क्षमा, दया, विनय, संयम आदि गुण प्राप्त करने का निरन्तर प्रयत्न करूंगा।

ऐसी शिक्षाएं प्राप्त करूंगा तभी शिक्षित कहलाने योग्य बनूंगा और ये ही शिक्षाएं मुझे सच्चा सुख देंगी।

इस प्रकार शिक्षा प्राप्त कर मैं बचपन से ही निर्भय, सादा, पुरुषार्थी,

वर्म-श्रद्धावत, दयालु, सेवाभावी, सत्यवादी, ब्रह्मचारी, सन्तोषी, उदार और विषयमयमी वनूंगा ।

माता, पिता, गुरु, वृद्धजन आदि प्रत्येक पुरुष को आदर की दृष्टि से देखूंगा और उनकी मुगिधानुसार व्यवहार करूंगा । कभी सामने नहीं बोलूंगा । मैं सच्चा होंगा, तो पहिले उनको शान्त करके फिर मत्त निवेदन करूंगा ।

उपरोक्त रीति से शरीर, बुद्धि और आत्मा का विकास कर मनुष्य जन्म को देवो से भी पूजनीय बनाने का मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा ।

ब्रह्मचारी विद्यार्थी-जीवन ही जीवन का सुखमय नमय है । यह जीवन जितना पवित्र और लम्बा होगा उतना ही सुख और मोक्ष नमीप रहेगा । इसलिये मैं ब्रह्मचारी जीवन ज्यादा लम्बा बिताऊंगा ।

विनय से विद्या प्राप्त होती है और विद्या की सफलता मच्चरित्रता मे होती है इसलिये मैं मन, वचन और कार्यों से गुरुजनो का मान रखूंगा ।

विकार दूर करनेवाला ज्ञान ही विद्या है । यह शरीर, मन और आत्मा के मल, दोषो और विकारो को छुँडकर निर्दोष तथा नीरोग बनाता है ।

खूब भूख लगे तब खूब चवाकर किया हुआ सादा आहार, ब्रह्मचर्य और उपवास शरीर के विकार (रोग) को दूर करने है । अच्छी भावनाएँ, अच्छा पाठ, मनन और मत्सग तथा विषय-वामना पर नयम, यह मन के दोष को दूर करते है और तत्त्वज्ञान, आत्म-स्वरूप का ज्ञान एव आत्मा को दोषो मे वचने का मार्ग दिखाते है और मच्चरित्र आत्मा को शुद्ध करते है । ऐनी सद्विद्या मैं प्राप्त करूंगा ।

हमारा आदर्श

शुनित्व, गम्भीरता, मौन, विचारशीलता, निर्भयता, अहिंसा, सत्य, प्राभाणिकता, ब्रह्मचर्य, सन्तोष, संयम, क्षमा, धैर्य, सुपुरुषार्थ जीवन का आदर्श है ।

इसलिए आलस्य तजो, विचार के बोलो, निन्दा त्यागो, गुण देखो, भूलें भत छिपाओ ।

बुरे विचार ही नरक, शुभ विचार ही स्वर्ग, विचार ही परम ज्ञान, सत्संग परम लाभ, सन्तोष परम धन और सभभाव परम सुख है ।

क्रोध सभान विष नहीं, क्षमा सभान अमृत नहीं, गर्व सभान शत्रु नहीं, विनय सभान मित्र नहीं, कुशील सभान भय नहीं, शील सभान निर्भय नहीं, लोभ सभान दुःख नहीं, सन्तोष सभान सुख नहीं, अनियमित काम काम नहीं ।

समाज-संचालकों की भावनाएं

राजा, वायसराय, गवर्नर, एजीजी, कलक्टर, ठाकुर, जागीरदार, रईस, तहसीलदार आदि राज्य कर्मचारी प्रजा की सेवा स्वीकार करने के पद हैं। प्रजा अपने उपकार के लिये सब कुछ देने को तैयार है, इन नीति का दुरुपयोग कर खूब धन-संचय करना तथा विषयविलासी बनना ऐना अनियमित काम करना सो धिक्कार है। इन सब दोषों से गम्भीर दुःख उठाने पड़ेंगे इसलिये अनीतिमय कार्य सर्वथा त्यागूंगा, यही भावना रहे।

२ वकील, वैरिस्टर, सालीसीटर, एडवोकेट आदि के धंधे समाज के कुत्सप, कलह और झगड़े मिटाने के लिये हैं। जो मनुष्य अहंकार, ईर्ष्या और धन-लोक के वश परस्पर लडकर विनाश पाते हैं उनको शान्ति से हेतु तथा प्रमाण देकर समझाना और सत्य और न्याय में स्थिर करना कर्तव्य है। आज यह धंधे केवल खूब धन कमाना, विलास भोगना आदि अनैतिकता के कार्य बन गये हैं सो धिक्कार है। इनसे अलग रहने की भावना रखें।

३. मुन्सिफ, न्यायाधीश, पंच आदि धंधे सत्य प्राप्त कराने में सहायक हैं। यदि लोभवश अथवा विना अनुभव में किसी को हानि पहुंचाता हैं तो धिक्कार है। मैं सत्य न्याय देने की कोशिश करूंगा।

४. वैद्य, हकीम, डाक्टर आदि धंधे प्रजा के रोग दूर करने के लिये हैं। अब इनके द्वारा अनीति से धन कमाना शुरू कर दिया सो धिक्कार है। अब नदा के लिये पवित्र धर्म पालन करना चाहिये।

५. नौकरी करने वाले विचारें कि मैं यह नौकरी धन, संचय, मान बढ़ाई या हकूमत के लिये नहीं करता। परन्तु समाज रूपा महात्तन चलाने में अनेक सहायक चाहिये जिसमें मैं भी एक हूँ। हीन नमस्सना, काम चिंत लगाने के नहीं करना, खुद योग्य न होते हुए वह काम करने को तैयार होना, ईर्ष्या करना आदि सो धिक्कार है ऐसे सब दोष छोड़ें।

६. व्यापारी लोग विचारे कि व्यापार का अर्थ दूसरो की अडचने दूर करना है। जो चीज जिस समय चाहिये वे आसानी से पूरी करे सो व्यापारी है। थोडे नफे मे नीति, सत्य और ईमानदारी से व्यापार करे। घन सग्रह करे सो लुटेरा है, ऐसी भावना रख कर अन्यायी न बने।

७. जगत मे अनेक कार्य है। सबके अपने अपने कार्य नीतिपूर्वक विवेक बुद्धि से करने से शान्ति रहती है। उसमे अनीति और लोभ होना दुखमय होता है। ऐसा करना धिक्कार है।

८. जगत मे चार वर्ग सर्वत्र हैं। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धरे धरावे, पढ़े पढावे सो ब्राह्मण, पुरुषार्थ-प्रेमी, न्यायरक्षक सो क्षत्रिय, जरूरी वस्तु, अन्न वस्त्रादि उत्पन्न करे और व्यवस्था पूर्वक सबको पहुँचावे सो वैश्य, शुद्ध-भाव से सेवा करे सो शूद्र। मव अपने अपने कार्य मे सच्चे बनें यही भावना हो।

आध्यात्मिक-शिक्षा

(सनातनधर्म से)

१ जो अशुद्ध दर्शन में, नेत्रों और भोगों में इन्द्रियों को बचाता है, नित्य ध्यानयोग से अन्त करण को निर्मल रख कर अपने चरित्र को शुद्ध करता है उसके ज्ञान में कमी नहीं ।

२ सदा विनय और प्रेमपूर्वक परमात्मा का भजन करो, धर्म का अनुसरण और पूज्य भाव में मिद्ध पुरुषों का समागम करो, सेवा और सम्मान पूर्वक माधु जनो का मत्सग करो, प्रफुल्ल वदन, दयालु हृदय और नम्र वाणी से सब के साथ वर्ताव करो इसमें भला है ।

३ सासारिक पदार्थों के पीछे दौड़ना छोड़ना, मानागिक विषयों में विरक्त होना, परमात्मा-योग के मार्ग को पकड़ना, और निर्मल ध्यान ध्याना यह ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ हैं ।

४ प्रायश्चित्त-आत्मग्लानि, दूरी वार पाप न करने का निश्चय और आत्म-शुद्धि, जिस पाप के आरम्भ में भय और अन्त में प्रायश्चित्त होना है वह पाप भी साधक से दूर होता है ।

५ नदी की-सी दानशीलता, पृथ्वी की-सी सहनशीलता और सूर्य की-सी उदारता उत्तम जनो को बनानी चाहिये ।

६ जिन लोगों को इन तीन बन्धुओं में मूर्छा नहीं है वह माणिक्य वृत्ति का मनुष्य है—स्वादिष्ट भोजन, सुन्दर वस्त्र, और धनवानों का महवान, व्यवहार शुद्धि का ही उपाय है—धीरज और प्रेम ।

७ सग में ही आदमी अच्छा-बुरा बनता है । केवल मनुष्य का नहीं इन्द्रियों के विषय मात्र का भी अच्छा बुरा बनना है अनिष्ट अन्त में नग का सेवन करो, बुरा नग नदा छोड़ो ।

कान से बुरी बात मत सुनो, आँखों से बुरी चीजें मत देखो, जीभ में बुरी बातें मत कहो, हाथ से बुरा काम मत करो, पैर से बुरी जगह मत जाओ, मन से बुरा चिन्तन मत करो और बुद्धि से बुरा विचार मत करो, तुम सब बुराइयों से आप ही छूट जाओगे ।

८. जब तक संसार के भोगों की चाह है तब तक मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, जितनी चाह बढ़ती है उतना ही दुःखों का विस्तार होता है । परन्तु ज्यों ज्यों चाह पूरी होती जाती है त्यों त्यों चाह बढ़ती है । दुःखों से छूटना ही तो चाह छोड़ो, दुःखों को कम करना ही तो चाह कम करो, चाह कम करनी ही तो चाह पूरी करने की इच्छा का त्याग कर दो, चाह रूपी आग में विषय रूपी घी की आहुति मत दो । उस पर मन्तोप का शीतल जल छोड़ कर उमें बुझा दो ।

९. विषय सुख से निराग होना सच्चे सुख की प्राप्ति की ओर बढ़ना है, विषयों की चिन्ता छोटे विना सच्चे सुख का चिन्तन नहीं हो सकता, वे पुरुष वास्तव में भाग्यवान हैं जो विषय सुख से वंचित हैं ।

१०. लक्ष्मी चंचल है, आयु जल के बुद् बुद् के समान और यौवन विजली के चमत्कार के समान अस्थिर है इसलिये धर्म का सेवन करो ।

११. समस्त प्राणियों को अपने समान, पर-धन को पत्थर के समान और पर स्त्री को माता के समान ममभूता चाहिये ।

१२. विद्या आत्म-ज्ञान के लिये, धन दान के लिये और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिये होनी चाहिये ।

१३. सब के साथ प्रेम रखो, दूसरों की निन्दा न करो किन्तु गुण प्रकट करो और प्रिय वचन बोलो । सत पुरुषों की सगति करो, नीचों और कुव्यसनियों से सदा दूर रहो, धर्म की जड़ दया और पाप की जड़ कुव्यसन है ।

आध्यात्मिक-शिक्षा

(वेदान्त से)

१ जहा आपका धन है वही आपका हृदय और मन भी होगा । फिर आप अपने मन को ईश्वर पर कैसे लगा सकते है ? धन आपका गजु है । वह मन को चंचल कर देने वाला है, आध्यात्मिक धन की खोज कीजिये जिसे चोर चुरा भी नहीं सकते ।

२ जिस मनुष्य मे कामनाए और वासनाए भरी हुई हैं वह कभी मानसिक शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता । अभिमानी और लोभी मदा अज्ञान रहते हैं ।

३ अभिमानी धनिक जरा जरा सी बात मे चिडचिडाने लगता है । जब उसका कोई विरोध करता है तब वह बडा क्रोध करता है परन्तु जिन विनम्र आध्यात्मिक मनुष्य ने अपने आपको समस्त बाह्य पदार्थों से अलग कर लिया है, जो आत्मा मे निवास करता है और जिनने अपने अहकार का नाश कर डाला है वह अपमानित, लाञ्छित और प्रताडित होने पर भी निर्विकार बना रहता है । उसमे आत्मबल होता है अतः वह सदा पर्वत के समान दृढ़ होकर खडा रहता है ।

४ शासन कौन कर सकता है ? जो आज्ञा पालन करना जानता है । नेता कौन बन सकता है, जिसके पास दिव्य प्रकाश है । एक अधा दूमरे अधे का मार्ग-प्रदर्शन नहीं कर सकता । दूसरो पर विजय कौन प्राप्त कर सकता है वही जिसने अपने मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है ।

५ जिस मनुष्य मे ईर्ष्या है और जो बार बार क्रोध करता है दृढ़ बना शाश्वत शान्ति कैसे प्राप्त कर सकता है ? विनयी धन्य है जो नदा मन की शान्ति का अनुभव करते है ।

६ यदि आप सदा मृत्यु का स्मरण करने रहे कि जीवन जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है या विजली की चमक की तरह क्षणस्थायी है, तो मारे भगडो का अन्त हो सकता है। आप क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं।

७. दोष तो स्वर्ग में भी मिलेंगे। ज्योंही सुख के निमित्त निर्धारित समय समाप्त हो जायगा त्योंही आपको फिर मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। फिर स्वर्ग में ईर्ष्या-द्वेष भी है। जब तक ईर्ष्या है तब तक मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती।

८ ससारी मनुष्यों का हृदय अपने प्रति स्वाभाविक अनुराग, निर्दयता, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ के कारण कठोर हो जाता है। हृदय को सहानुभूतिपूर्ण सेवा, दया, सद्वर्त्म, प्रेम, स्वार्थत्याग, दान और उदारता आदि के निरन्तर अभ्यास में नम्र बनाना चाहिए।

९ यदि तुम्हारे मन में कोई बुरा विकार पैदा हो तो प्रयत्न करके उसे बाहर निकाल दो, इतना ही नहीं, ऐसा प्रयत्न करो कि मन में बुरे विकार उत्पन्न ही न हो, सद्गुणों को उन्नत करो, दूसरों का भला करो, अपने सद्गुणों की वृद्धि करो अपने सत्कार्यों की सख्या बढ़ाओ, तुम जल्दी मुक्ति प्राप्त कर लोगे।

१०. सदाचार से कीर्ति, चिरायु, सम्पत्ति और सुख प्राप्त होता है, वह क्रमशः मोक्ष प्राप्त कराता है।

११. ईर्ष्या मन को अशान्त करने का बहुत बड़ा कारण है। चुगली खाना, झूठ बोलना, निन्दा करना, कलक ढूढना, उत्पात करना आदि सब का जन्म ईर्ष्या में होता है। इसलिए सावधान रहो। आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित कर ईर्ष्या वृत्ति को नष्ट कर दो ईर्ष्यालु मनुष्य को एक मिनट के लिए मानसिक शान्ति नहीं मिलती।

आध्यात्मिक दोहे

मन्तन की सेवा किया, प्रभु रीभत है आप ।
 जाका बाल खिलाड्ये, ताका रीभत बाप ॥ १ ॥
 वर्ष दिना की गाठ को, ओछव गाय बजाय ।
 मूरख नर ममके नही, वर्ष गाठ को जाय ॥ २ ॥
 पान भरत ही डम कहे, सुन तरुवर वनराय ।
 अबके विष्णुडे कव मिले, दूर पडेंगे जाय ॥ ३ ॥
 तब तरुवर उत्तर दियो, मुनी पत्र एक वात ।
 इस घर एही रीत है, एक आवत एक जात ॥ ४ ॥
 करज विगना काढके, खरच किया बहु दाम ।
 जब मुद्दत पूरी हुई, देना पडसी दाम ॥ ५ ॥
 बिना दिया छूटे नही, यह निश्चय कर मान ।
 हसहन के बयो खर्चिया, दाम विराना जान ॥ ६ ॥
 जब लग जिमके पुन्य का, पहुँचे नही करार ।
 तब लग उसको माफ है, अबगुन करे हजार ॥ ७ ॥
 गुरु कारीगर नारिमा, टाँची बचन विचार ।
 पत्थर मे प्रतिमा करै, पूजा लहे अपार ॥ ८ ॥
 पुन्य खीन जब होत है, उदय होत है पाप ।
 दाभे बन की लाकडी, प्रजने आपो आप ॥ ९ ॥
 जा पै जमी वन्तु है, वमी दे दिग्गाय ।
 वाका बुरा न मानिये वो लेन कहा मे जाय ॥ १० ॥
 पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग ।
 दावी दुवी ना रहे, रई नपेटी अग ॥ ११ ॥

इस अपार मसार मे, शरण नही अरु कोय ।
 याते तुम पद भगत ही, भक्त सहाई होय ॥१२॥
 अवसर वीत्यो जात है, अपने बस कछु होत ।
 पुन्य छता पुन्य होत है, दीपक दीपक ज्योत ॥१३॥
 कहा भया घर छाडके, तज्यो न माया सग ।
 नाग तजी जिमि काचली, विप नहिं तजियो अग ॥१४॥
 सुख दुख रेखा कर्म की, टाली टले न कोय ।
 ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूरख भुगते रोय ॥१५॥
 दो वातन को याद रख, जो चाहे कल्याण ।
 नारायण एक मीत को, दूजे श्रीभगवान ॥१६॥
 तेरे भाये जो करो, भलो बुरो मसार ।
 नारायण तू बैठ के, अपनी भवन ब्रुहार ॥१७॥
 बुरा जो देखन मे चला, बुरा न मिलिया कोय ।
 जो दिल दूढा आपना, मुझसा बुरा न कोय ॥१८॥
 माया छाया एक मी, विरला जाने न कोय ।
 भगतो के पीछे पडी, सनमुख भागे मोय ॥१९॥
 माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश ।
 जो ठगने ठगनी गई, ता ठग ठग आदेश ॥२०॥
 माया मरी न मन मरघो, मर मर गयो शरीर ।
 आशा तृप्णा ना मरी, कह गये दास कवीर ॥२१॥
 चाह चमारी चूहडी, तू नीचन की नीच ।
 मैं तो पूरन ब्रह्म था, होती तू नही बीच ॥२२॥
 चाह गई चिन्ता मिटी, मनुवा वेपरवाह ।
 जाको कछु न चाहिए, सो जग शाहनशाह ॥२३॥
 हाड जले ज्यू लाकडी, केश जलै ज्यू घास ।
 सब जग जलता देखके, भया कवीर उदास ॥२४॥
 झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद ।
 जगत चवीना काल का, कछु मुख मे कछु गोद ॥२५॥
 खेती पाती वीनती, परमेश्वर को जाप ।
 परहाथा कीजे नही, अड़कर कीजे आप ॥२६॥
 धन भोगो की खान है, तन रोगो की खान ।
 ज्ञान सुखो की खान है, दुख खान अज्ञान ॥२७॥

भेद ज्ञान साधु भयो, नम रस निर्मल नीर ।
 धोत्री अन्तर आतमा, धोत्रे निज गुण चीर ॥ २८ ॥
 सरखर तखर सन्तजन, चौथो वर्षे मेह ।
 परमारथ के कारणे, चारु धारी देह ॥ २९ ॥
 भरम परा तिहुँ लोक मे, भरम बसा सब ठाँव ।
 कहै कवीर पुकार के, बसै भरम के गाँव ॥ ३० ॥
 पानी केंरो बुदबुदो, अम मानुष की जात ।
 देखत ही छिप जायगा, ज्यो तारा परभात ॥ ३१ ॥
 कवीर नोवत आपनी, दिन दम लेहु बजाय ।
 यह पुर पाटन यह गली, बहुरि न देखो आय ॥ ३२ ॥
 अलि मृग मीन पतंग गज, एक एक आधीन ।
 वे नर फिर कैसे जिबे, जो पाचो आधीन ॥ ३३ ॥
 क्षमा तुल्य कोई तप नही, सुख सन्तोष समान ।
 नही वृष्णा सम व्याधिहु, धर्म दया नम आन ॥ ३४ ॥
 वृष्णा वैतरणी नदी, यम है क्रोध जु दोष ।
 कामधेनु विद्या सही, नन्दन वन नन्तोष ॥ ३५ ॥
 रोग पीडता देह को, नही जीव को त्वाम ।
 घर जले अग्नि धकी, नही घर का आराम ॥ ३६ ॥
 नही होवे जिस शास्त्र मे, धर्म प्रीति वैराग ।
 व्यर्थ परिश्रम क्यों करो, वृथा लवै ज्यो काग ॥ ३७ ॥
 अग्नि वृत्ति नही काठ मे, उदधि नही के गारि ।
 काल वृत्ति नही जीव मे, सो धर्म करन मनगारि ॥ ३८ ॥
 निशि दीपक राशि जानिए, रवि दिन दीपक जानि ।
 तीन भजन दीपक घरम, कुल दीपक मुन मानि ॥ ३९ ॥
 शैल शैल माणिक नही, मोती गज गज नाहि ।
 वन वन मे चन्दन नहीं, माधु न नव यल माहि ॥ ४० ॥
 साधु चन्दन वाचना, शीतल ज्यारो अग ।
 लहर उतारे बुयग की, देवे ज्ञान वो रग ॥ ४१ ॥
 साधु बडे परमार्थी, मोटो जिनको मन ।
 भर भर मुट्ठी देत है, धर्म रसैय घन ॥ ४२ ॥

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।
 तुलसी दया न छाड़िये, जब लग घट मे प्राण ॥ ४३ ॥
 तुलसी दया न पारकी, दया आपकी होय ।
 तु नही मारे अवरको, तो तुझे न मारे कोय ॥ ४४ ॥
 कचन तजनो सहज है, और त्रियन को नेह ।
 पर निन्दा पर ईर्ष्या, तुलसी दुर्लभ एह ॥ ४५ ॥
 कितने दिन का जीवना, कितने धन की चाह ।
 जानी लेखा सोच ले, जीवन वृथा न जाय ॥ ४६ ॥
 तन बल धन बल स्वजन बल, विद्याबल बल चार ।
 एक मनोबल के विना, चारो ही बेकार ॥ ४७ ॥
 काम क्रोध मद नयन से, अन्धे चार प्रकार ।
 नयन अन्धा इनमे भला, करे न पर अपकार ॥ ४८ ॥
 मरा कौन सब पूछते, सतरंज की सी चाल ।
 जो चूका सो मात है, समझ चलो मम लाल ॥ ४९ ॥
 निज का स्वार्थ छोड के, सीखो पर उपकार ।
 इस भव मे शोभा लहै, आगे वेडा पार ॥ ५० ॥
 भीतर देह घिनावनी, है रोगो का धाम ।
 जब तक परदा ठीक है, करले अच्छा काम ॥ ५१ ॥
 कारज को करते चलो, तन मन बस मे राख ।
 होती निश्चय ही विजय, आफत आवे लाख ॥ ५२ ॥
 कुटुम्ब मोह का जाल है, कोइ न देवे साथ ।
 भला बुरा जो कर गया, बनी रहेगी बात ॥ ५३ ॥
 पहिले निज को शुद्ध कर, पीछे पर उपदेश ।
 दुनिया खुद भुक्त जायगी, होगा काम विघेप ॥ ५४ ॥
 मधुर वचन से बोलिये, सुख उपजे चहुँ ओर ।
 बशीकरण यह मत्र है, तजिये वचन कठोर ॥ ५५ ॥
 श्रवण नयन अरु नासिका, कर नही करत कथो ।
 तुलसी दारा सुतन पर, आश्चर्य कौन भयो ॥ ५६ ॥

श्रवण नैन अरु नासिका, सब ही के इक ठीर ।
 कहिवो सुनिवो बोलिवो, चतुरन को कट्टु श्रीर ॥ ५७ ॥
 या धन की गति तीन है, दान भोग अरु नाश ।
 दान भोग मे ना लगे, निश्चय होय विनाश ॥ ५८ ॥
 मरहीगे मर जायँगे, कोई न लेगा नाम ।
 उजड जाय वसायगे, छोड वसता गाम ॥ ५९ ॥
 माटी कहे कुमार से, तू क्यो रुधै मोय ।
 एक दिन ऐसा होयगा, मैं रुधूगी तोय ॥ ६० ॥

धर्म, अध्यात्म और दर्शन

धर्म

एक वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, जैसे—अग्नि का जलाना धर्म है। पानी का शीतलता धर्म है। वायु का बहना धर्म है, आत्मा का चैतन्य धर्म है।

दूसरा, आचार या चारित्र्य को धर्म कहते हैं। इस दूसरे अर्थ को कोई इम प्रकार भी कहते हैं, “जिसे अभ्युदय और निःश्रेयस् मुक्ति की प्राप्ति हो उसे धर्म कहते हैं।”

चूँकि आचार या चारित्र्य से इनकी प्राप्ति होती है, इसलिए चारित्र्य ही धर्म है। इस प्रकार धर्म शब्द से दो अर्थों का बोध होता है। एक वस्तु स्वभाव का, दूसरे चारित्र्य या आचार का।

इनमें से स्वभावरूप धर्म तो क्या जड़ और क्या चेतन सभी पदार्थों में पाया जाता है, क्योंकि ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका कोई स्वभाव न हो, किन्तु आचाररूप धर्म केवल चेतन आत्मा में ही पाया जाता है इसलिए धर्म का सम्बन्ध आत्मा से कहा जाता है।

मुख्य दर्शन और उनके प्रणेता

जैन—भगवान महावीर स्वामी। बौद्ध—महात्माबुद्ध, वेदान्त—व्यास मुनि, योग—पतञ्जलि, न्याय—गौतम ऋषि, वैशेषिक—कणाद मुनि, मीमांसा—जैमिनी, सांख्य—कपिल मुनि, चार्वाक—वृहस्पति, केवलाद्वैत—शंकराचार्य, आर्यसमाजी—स्वामी दयानन्द, सिक्ख—गुरु नानक, ब्रह्म समाजी—राजा राममोहनराय, पारसीधर्म—महात्मा जरथुस्त, ईसाई धर्म—महात्मा ईसा (क्राइस्ट), इस्लाम—हजरत मुहम्मद, यहूदी—महात्मा मूसा।

सनातन धर्म

इनमें वेदान्त का कर्ता व्यास मुनि, योग का पतञ्जलि, न्याय का गौतम ऋषि, वैशेषिक का कणाद मुनि, मीमांसा का जैमिनी, सांख्य का कपिल मुनि, शैव और वैष्णव सम्प्रदाय के कर्ता तथा केवलाद्वैत आदि के शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि । निरञ्जनी का हरिदान जी, दाह पथ का दाह जी, रामस्नेही का रामदाम जी और राम चरण जी । चैतन्य सम्प्रदाय में भी कई प्रकार के सम्प्रदाय हैं । रैदास, सेन, खाकी, मन्नादान, आचारी, पद्मेश्वरी आदि अन्य भी कई प्रकार के मत इनमें हैं । दूसरे आर्य समाजी, राधास्वामी, कवीरपथी, और ब्रह्ममाज आदि हैं । इनमें साम्य मत के सिवाय सब ईश्वर को कर्ता मानते हैं ।

वेदान्त केवल ब्रह्म को मूलतत्त्व माननेवाला है । योग—२५ तत्त्व, यज्ञादि इसके अनुष्ठान हैं । न्याय—(इसका नाम अक्षय वाद) इनमें प्रमाण-प्रमेय सिद्धान्त प्रभृति विचार-प्रणाली के सोलह अंग व तत्त्वज्ञान में मिद्धि होनी मानी गयी है । वैशेषिक—इसमें पदार्थों की विशेषता मानी गई है । मीमांसा—(पूर्व और उत्तर) यज्ञादि कर्तव्य करना माना गया है और स्वर्ग भोग ही मनुष्य का कर्तव्य है । सांख्य-प्रकृति और मनुष्य मूल तत्त्व, ईश्वर की अनिद्रना आदि ।

जैन धर्म और सम्प्रदाय

इस धर्म के प्रणेता प्रथम तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ (ऋषभनाथ) और इनके पञ्चात् अनुक्रम में चौबीसवें तीर्थंकर भगवान् महावीर (वर्द्धमान) हैं । विक्रम संवत् ५४२ पूर्व मिति चैत्र शुक्ला १३ को उनका जन्म हुआ । यह महात्मा बहत्तर वर्ष में मोक्ष कार्तिक कृष्ण ३० को पचाने ।

जैन धर्म के सिद्धांत—मृष्टि अनादि है, जो जीव कर्मों को क्षय करने में परमात्म पद पर होते हैं वे ही ईश्वर हैं, जीव कर्मों का कर्ता और भोक्ता स्वयं ही है, हिंसा, भ्रूठ, चोरी आदि दुष्कार्यों से अशुभ कर्मों का वन्ध होता है और पाप कर्म से दुःख प्राप्त होता है । शुभकार्य करने में पुण्य होता है, उस तरह जैन कर्म करते हैं वैसे ही फल प्राप्त होता है । नवीन कर्मों का रोचना नयम द्वारा और बंधे हुए कर्मों का तोड़ना तप द्वारा, इस तरह नमन कर्मों में श्रम होना मोक्ष है ।

इसमें मुख्य छ द्रव्य और नौ पदार्थ माने गये हैं । निक्षेप प्रमारा, नत-भगी आदि को मानने वाला जैन धर्म अनेकान्तवाद कहलाता है ।

इसमें अणुगार (साधु) और आगार (गृहस्थ) दो तरह के धर्म कहे गये हैं। जो पाच महाव्रत (अहिंसा, सत्य, आचार, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) पालन करते हैं वे साधु हैं और जो अणुव्रत को धारण करते हैं, वे श्रावक हैं।

मोक्ष के चार मार्ग—ज्ञान, दर्शन, चारित्र (सयम) और तप कहे गये हैं।

जैन धर्म में श्वेताम्बर और दिगम्बर दो मत हैं। श्वेताम्बर मुनि वस्त्र रखते हैं और दिगम्बर मुनि नग्न ही रहते हैं। आपम में कई प्रकार के वोलो का मत है। दिगम्बरो में जो पथ प्रचलित हुए उनके नाम द्राविड सघ, यापनीय सघ, काष्ठासघ, माथुर सघ, भिल्लक सघ, भट्टारक, वीसपथ और तारणपथ आदि।

इनके मुख्य कर्ता—सामत भद्राचार्य वि० स० (!), कुन्दकुन्दाचार्य स० १०१, उमास्वामी आचार्य वि० १४२, लोहाचार्य, नेमचन्द्राचार्य आदि हुए।

श्वेताम्बरो में जो पथ प्रचलित हुए उनके नाम इस प्रकार से हैं

वी० ८८२ में विशेष भाग चैत्यवासी बन गया। वी० ८८६ में ब्रह्म दीपिका सम्प्रदाय हुआ, १४६४ वर्ष में वडगच्छ की स्थापना हुई। विक्रम ११३६ वर्ष में पट्कल्याणकवादी नाम का मत प्रचलित हुआ। विक्रम १२०४ में खरतरगच्छ, १२१३ में आचलिक गच्छ, १२३६ में साधुपीण्णिक गच्छ, १२५० में आगमिकगच्छ, १२८५ में तपगच्छ, १५६२ में कटुक मत, १५७० में वीजामत, १५७३ में पार्श्वचन्द्रमत। यह प्रतिमा का पूजन मानते हैं। इनमें यति और सम्यगी हैं।

विक्रम १५०६ में लुका श्रावक और १५३३ में साधु सघ स्थापित हुआ तथा १५३५ में स्थानक वासी (वावीस सम्प्रदाय) मत स्थापित हुआ। इनमें भी कई प्रकार के अलग अलग टोले हैं।

विक्रम १८१७ में तेरह पथ सम्प्रदाय की स्थापना हुई। इनमें अलग अलग टोले नहीं हैं। वावीस टोले और तेरह पथी सम्प्रदाय वाले प्रतिमा की पूजन को नहीं मानते।

श्वेताम्बरो के ग्रथकर्ताओं के नाम श्यामाचार्य, मेरुतुगाचार्य, जम्भवाचार्य, भद्रवाहु स्वामी, कालिकाचार्य, शीलगाचार्य, जिनचन्द्रसूरि, हरिभद्रसूरि, सिद्धसूरि, अभयदेव, सूर्य, जिनवल्लभसूरि, हेमचन्द्राचार्य, सिद्धसेन दिवाकर आदि १६ वी शताब्दि तक और इसके पश्चात् सम्यगी, स्थानकवासी और तेरहपथी सम्प्रदाय के अन्य भी हुए।

पारसी धर्म

इसका कर्ता महात्मा जरस्तुथ (जरथुस्त) है। इनके अनुसार ईश्वर एक है, वह सर्वोपरि कर्ता और हर्ता है, मूर्ति पूजा व्यर्थ है, अग्नि में नुगधित द्रव्यों की ग्राहति आदि क्रिया अनुष्ठान मानते हैं।

बौद्ध धर्म

इसके स्थापक थे महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस धर्म में चार आर्य-सत्य प्रधान माने गये हैं - १ वस्तुमान क्षणिक और दुःख रूप है। २ ससार के क्षणिक पदार्थों की तृष्णा ही दुःखों का मूल है। ३ सोपादान तृष्णा का नाश होना दुःखों का अन्त है। ४ मानव हृदय में अहंभाव और राग-द्वेष की वृत्तियों के सर्वथा हट जाने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये आर्य अष्टांग मार्ग १ सत्यविश्राम, २ नम्र वचन, ३ उच्च लक्ष्य, ४ सदाचरण, ५ सद्वृत्ति, ६ सदगुणों में स्थिर होना, ७ कृति का सदुपयोग और ८ नद ध्यान, मानते हैं। कर्म-प्रधान और ध्यान में निरति मानते हैं इत्यादि। यह क्षणिकवाद है और इनमें प्रधान दो शाखायें—हीनयान और महायान हैं। यह मूर्ति पूजा को मानते हैं।

इसलाम धर्म

इस धर्म के कर्ता हजरत मुहम्मद साहब थे जो चौबीसवें पैगम्बर रहे जाते हैं। इस धर्म के अनुसार खुदा (परमात्मा) एक है। इनमें पूर्ण विश्वास रखकर कुरान शरीफ जो इनका ग्रन्थ है, वही मान्य है। इनकी धारणा में पुनर्जन्म नहीं होता। मूर्ति का विरोध, ई मान और नृत्य आदि को धारण करने का उपदेश, जातिभेद निषेध उत्प्रादि उनकी प्राण मान्यताएँ हैं। इनमें सिया और मुन्नी दो मत हैं।

ईसाई धर्म

इसके सम्स्थापक महात्मा ईसा हैं। इनको परमात्मा का पुत्र मानते हैं। ईसा का उपदेश यह है कि अपने जन्मों में प्रेम करो, अपने में छुट्टा करनेवाले का उपकार करो, अपने को मतानेवाले के कल्याण के लिए भगवान् में शरण लो, आदि आदि। ईसामसीह ने धर्म, विनय, दया और न्याय के प्रचार के लिए कहा। यह मूर्ति पूजा और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। बाइबल में विश्वास रखने हैं, आदि। इनमें भी रोमन और जैकोनिक भेद में कुछ शाखाएँ हैं।

यहूदी

इस धर्म के कर्ता महात्मा मूसा हैं। यह भी मुसलमानों और ईसाइयों जैसे सिद्धान्तों को मानते हैं। वर्ण-व्यवस्था, मूर्तिपूजा और पुनर्जन्म नहीं मानते हैं।

मुसलमान, ईसाई, यहूदी ज्यादातर मनुष्य-हिंसा में ही पाप मानते हैं। ये कहते हैं कि परले काल के समय परमात्मा सबको जैसा जैसा उचित होगा वैसे वैसे स्थान पर भेज देगा आदि।

चार्वाक

इसके कर्ता बृहस्पति आदि हुए हैं। इसमें प्रकृति को ही मूल माना गया है। यह स्वर्ग, नरक, पुण्य और पाप नहीं मानते। इस संसार में नीति और कीर्ति को ही मानते हैं और सेवा-भाव में भलाई मानते हुए अच्छे कार्य के उपदेश देते हैं। शरीर की नीरोगिता के लिए भरण-पोषण आदि को ठीक समझते हैं। तपस्या, वैराग्य को नहीं मानते।

धर्मों के विषय में टिप्पणियाँ

हिन्दुओं की त्रुटियाँ . १ हिन्दुस्तान में ढाई तीन हजार वर्ष पहले जो संस्कृतियाँ इकट्ठी हुई थीं उन्हें अपना करने पर भी यह जैन और बौद्ध धर्मों को पूरी तरह नहीं अपना सका। शैव-वैष्णवों को जिस प्रकार वह अपना अंग बना सका, जैन एवं बौद्धों को नहीं। मुसलमान, ईसाई, पारसी लोगों के साथ यह ठीक सम्बन्ध भी स्थापित नहीं कर सका। हिन्दू उनके धर्म स्थानों तक का उपयोग नहीं कर सकता, इस अनुदारता को दूर करना चाहिये। २ हिन्दू समाज में जाति-पाँति के बन्धन इतने कठोर हैं कि अपने समाज में रह कर इन बन्धनों को तोड़ना बहुत कठिन है। जो आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि में महान् बन गये हैं उनकी बात तो दूमरी है, बाकी नाधारण लोग इन बन्धनों को तोड़ कर अपना जीवन सुखी नहीं रख सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ३ पुराने शास्त्र विचारकता में बाधा डालते हैं। उनकी अथ श्रद्धा काफी है, इसे दूर करना चाहिए। ४ रुढ़ियों का जो जाल बिछा है, प्राचीनता का मोह डुबा कर इस जाल में अलग होना चाहिये। ५ अनेक प्रकार की अथ श्रद्धा भरी रहती है, मन्त्र-तंत्र, भूत-पिशाचों आदि पर अन्धविश्वास है, उसे हटाना चाहिये। ६ दार्शनिक विचारों पर धार्मिक आस्तित्व अवलम्बित है इसको दूर करना चाहिये। ७ स्त्रियों के अधिकार बहुत कम हैं ऐसा नहीं होना चाहिए।

मुसलमानों की त्रुटियाँ १ यद्यपि कुरान में यह कहा गया है कि सभी कोमों और सभी मुल्कों में पैगम्बर हुए हैं पर, दूसरे के पैगम्बरों को उजाद करने के लिये आज का मुसलमान समाज तैयार नहीं है। २ एवेन्जर धार्मिक दलबन्दियों को दूर करने के लिये था, पर आज ईस्वर को नाना रूप, नाना अक्ष में मानकर पूजा जाता है उनमें मुसलमान नैवार नहीं है। उन्दिने सब नाम-रूपों में एक ईश्वर के दर्शन होना चाहिये। ३ वैज्ञानिक दृष्टि में

अगर कोई विचार करे और वह विचार कुरान के विरुद्ध जाये तो वह मानने को तैयार नहीं है । ४ अरब की मूर्तिपूजा ने वहाँ के आदमियों के दिलों में जड़ता और वैर भाव भर दिया था । उसका विरोध उचित है, पर यहाँ जो मूर्ति अवलम्बता नहीं है उसको नहीं मानते । ५. कुरान की बहुत सी बातें उसी समय के लिये अनुकूल थी, बदले हुए जमाने के लिए नहीं । पर आज का मुसलमान कुरान के विषय में अन्ध श्रद्धालु है । वह नहीं सोच पाता और नहीं कह पाता कि जमाने के अनुसार शास्त्र बनने चाहिये । ६. मुसलमान जाति पाति न मानने पर भी यह गवारा नहीं कर सकता कि जिसके साथ शादी हो वह कोई दूसरे मजहब को पालता रहे या पालती रहे । ७. पदों तथा और भी अनेक सामाजिक रुढियाँ हैं, उसको जल्द दूर करनी चाहिए । ८ अरब की परिस्थिति के अनुसार जो पशुवध पर जोर दिया जाता है वह पशु की कुर्बानी को अनिवार्य वताना है । धार्मिक क्रियाओं से पशुवध विलकुल हटा देना चाहिये । ९ आज का मुसलमान काफी अन्ध श्रद्धालु है । वह फकीरो की या अन्य पौराणिक कथाओं की अन्ध श्रद्धापूर्ण बातों में विश्वास करता है उमको विवेकी बनना चाहिये । १०. मुसलमानों में जो बहुत स्त्रियों को रखने की प्रथा है और इन्हें अधिकार कम दिये हुए हैं उनमें सुधार होना चाहिये ।

ईसाइयों की त्रुटियाँ १ इनके धर्म में समभाव का अभाव है नास-कर भारत के देशी ईसाइयों में; इन्हें समभावो बनना चाहिये । २ बाइबिल में आई हुई अन्ध श्रद्धापूर्ण कथाओं पर काफी अन्ध विश्वास है उसे हटाना चाहिए । ३ ईसाई गैर ईसाई के साथ वैवाहिक सम्बन्ध निभाने को तैयार नहीं है । इन्हें तैयार करना चाहिए । ४ जाति-पाति के विचार से काले-गोरे का भेद ठाना हुआ है, इसे दूर करना चाहिये । ५ देशी ईसाई भारतीय होकर भी विदेशी-सा बना हुआ है और विदेशी ईसाई में राष्ट्रीय कट्टरता जरूरत से ज्यादा है वह नहीं होनी चाहिए ।

पारसियों की त्रुटियाँ . १ इनमें धार्मिक सकुचितता और कट्टरता है । रुढियों का राज्य है । हिन्दुओं के अधिकार दोष इनमें है ।

जैनियों की त्रुटियाँ १ इनमें सर्वधर्म समभाव का अभाव-सा ही है । इनके मत से दूसरे धर्मों के महात्माओं व शास्त्रों में भक्ति रखने से मिथ्यात्व आता है । दूसरों के धर्मस्थानों का उपयोग भी इसी से नहीं करते । २ सर्वज्ञता की मान्यता ऐसी गहरी है कि विकास की धारा ही रुकी हुई है । ऐसा वताना जरूरी है कि सर्वज्ञ कोई नहीं होता । ज्ञान की दृष्टि से मनुष्य विकसित

होता है, इसलिये जो कुछ शास्त्रों में लिखा है न तो वह पूर्ण है और न अत्रान्त है । ३ विज्ञान की तरफ मुक कर भी या विज्ञान मरीखी युक्ति की दुहाई देने पर भी मंत्र तंत्र तथा अतिशयो की अथ श्रद्धा भरी हुई है । ४ दर्शन शास्त्र तथा भूगोल, खगोल, पुराण आदि की पुरानी कल्पनाओं पर उम्र को या सम्यक्त्व मिथ्यात्व के विचार को ऐसा लटका रखा है जिनमें महान अविवेक बन गया है । ५. मूल धर्म में न होने पर भी पिछले धार्मिक साहित्य में और गताब्दियों से आये हुए सामाजिक जीवन में जानि पाति का विचार अपनी कट्टरता से जम बैठा है कि मूलधर्म को जानने वाला इस पर विचार भी नहीं कर सकता । ६ रुढियों का जाल बिछा है, सामाजिक परम्परा को नष्ट या गौण किये बिना उसका तोड़ना कठिन है । ७ हिन्दुओं के समान नरनारी समभाव की यहा भी कमी है । बड़े भाग में उन्हें पुनर्विवाह का भी अधिकार नहीं है ।

बौद्ध धर्म की नुटिया - १ बौद्ध यहा है नहीं, उनलिये उनकी नामानित बातों के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती, पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि धर्म समभाव में जैनियों सेगीखी कट्टरता उनमें भी है । अन्य विश्वास आदि भी है । रुढियों का राज्य भी है । इनमें अर्थ तो हत्यावर्णके शब्दों की गुलामी है । दर्शनशास्त्र यहा भी धर्म की राह में पड़े है ।

इसी तरह दूसरे धर्मों में भी कोई न कोई नुटिया बनी हुई है । समभाव के दोन प्रत्येक धर्म में इन प्रकार में रहने चाहिए धर्म जीवन में नैतिकता और दूसरे की भलाई के लिये है, उसे भंगडे की जट न बनाना चाहिए । समभाव-विवाह सत्रध में विद्या, बुद्धि, स्वभाव, नदाचार, न्दान्ध, गानगान सौदर्य, अर्थ, विचार आदि अनेक बातें देखी जायें, पर जानि का विचार न किया जाय । राष्ट्रीयता हम एक दूसरे की भाषा नमनने ही कोशिश करें । हरेक भाषा का सम्मान करें । शक्तिसम्पादन, नमविभाग, न्द्रेणी, नमान-सुधार, शिक्षण, नरनारी समभाव, अन्वृज्यना-निवारण न्द्रेणी, नैतिकता इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में किमी तरह का पक्षपात मानव समाज को नहीं बनना चाहिए । धर्म अपनी और दुनिया की भलाई का रास्ता ही बनना है ।

अणुव्रत

(आचार्य श्री तुलसी)

अणुव्रत-आन्दोलन किसी का नहीं और सबका है, किसी एक सम्प्रदाय के लिए नहीं, सबके लिए है। इसका स्वरूप चारित्रिक है, इसलिए इसमें अधिकार और पद की व्यवस्था नहीं है। अधिकार की मर्यादा है आत्मानुशासन और आत्म-निरीक्षण, और पद है, 'अणुव्रती' — जो पद ग्रहण करने से ही प्राप्त होता है।

चरित्र का आन्दोलन

यह आन्दोलन चरित्र का आन्दोलन है। आज विश्व को चरित्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उसने सबसे अधिक किसी वस्तु को खोया है तो चरित्र को। विश्व की दुखद अवस्था का प्रधान कारण चरित्र-हीनता ही है। जीवन की आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती तो जीवन जटिल बनता है। इसलिए अर्थ-नीति के सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। वह कोई गाश्चत नहीं होती, बदल सकती है और बदलती भी है। कई राष्ट्रों में वह बदल चुकी है। फिर भी वे अभय और अनातंकित नहीं हैं। जीवन-निर्वाह और विलास के साधन मुलभ होने पर भी वे शान्त नहीं हैं। इससे जान पड़ता है — शान्ति का मार्ग कुछ और है। वह यही है — चरित्र का विकास हो। बाहर की सब सुविधाएँ हैं, पर अन्दर सन्तोष नहीं, तब शान्ति कहा ? बाहर की सुविधाएँ नहीं और अन्दर सन्तोष नहीं तो फिर अशांति का कहना ही क्या ! बाहरी सुविधाएँ हों और अन्दर सन्तोष हो — ऐसी शान्ति की स्थिति में भी कोई विशेष बात नहीं। किन्तु बाहरी असुविधाओं के होते हुए भी अगर आंतरिक सन्तोष हो, तो भी शान्ति प्राप्त की जा सकती है — व्रतों के ग्रहण से। यही व्रत का मर्म है।

सर्व-साधारण भूमिका

जीवन की न्यूनतम मर्यादा सबके लिए समान रूप में ग्राह्य होती है। फिर चाहे वे आत्मवादी हों या अनात्मवादी, धर्म की कठोर माघना में रम लेनेवाले हों या न हों। अनात्मवादी पूर्ण अहिंसा में विग्राम नले ही न करें, किन्तु हिंसा अच्छी है—ऐसा तो वे नहीं कहते। राजनीति या वृत्तनीति को अनिवार्य माननेवाले भी यह नहीं चाहते कि उनकी पत्निया उनमें घननापूर्ण व्यवहार करें। असत्य और अप्रामाणिक भी दूनरो से सचाई और प्रामाणिकता की आशा रखा करते हैं। बुराई सचमुच मनुष्य की दुर्बलता है, स्थिति नहीं। सर्वसामान्य स्थिति भलाई है, जिसकी माघना 'व्रत' है। अणुव्रत-ग्रान्दोलन उसी की भूमिका है।

अणुव्रत अर्थात् छोटे व्रत। व्रत छोटा या बडा नहीं होता, किन्तु उनका अखण्ड ग्रहण न हो, तब वह अणु या अपूर्ण होता है। 'अणुव्रत' जैन आचार का विशिष्ट शब्द है। पतजलि भी देश-काल की मीमा में मर्यादित अहिंसा आदि को व्रत और देश-काल की मर्यादा से मुक्त अहिंसा आदि को महाव्रत बताते हैं।

व्रत-ग्रहण का उद्देश्य

व्रतो के पीछे आत्मशुद्धि की भावना है। ऐहिक लाभ या व्यवस्था के लिए व्रतो का ग्रहण नहीं होना चाहिए। उनके ग्रहण में ऐहिक लाभ स्वय सधता है। व्रतो के ग्रहण का उद्देश्य तो आत्म-शोधन ही होना चाहिए। समाज की व्यवस्था ही अगर माघ्य हो, तो वह राजकीय नना में, व्रतो की अपेक्षा अधिक सरलतापूर्वक हो सकती है। किन्तु व्रतो की भावना उनके उद्देश्य आगे है। वह परमार्थ-मूलक है। उससे स्वार्थ और परस्पर स्वय फलित होते हैं।

लक्ष्य और साधन

१—अणुव्रत-ग्रान्दोलन का लक्ष्य है

(क) जाति, वर्ण, देश और धर्म का भेदभाव न करने का मनुष्य माघ को आत्म-नियम की ओर प्रेरित करना।

(ख) अहिंसा और विस्वधाति की भावना का प्रचार करना।

- २—इस लक्ष्य की पूर्ति के साधन-स्वरूप मनुष्य को अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का व्रती बनाना ।
- ३—अगुव्रतो को ग्रहण करनेवाला “अगुव्रती” कहनायेगा ।
- ४—जीवन-शुद्धि में विश्वास रखनेवाले किसी भी धर्म, दल, जाति, वर्ण और राष्ट्र के स्त्री-पुरुष “अगुव्रती” हो सकेंगे ।
- ५—अगुव्रती तीन श्रेणियों में विभक्त होंगे .
- (क) अगुव्रतो, शील और चर्या तथा आत्म-उपासना के व्रतो को स्वीकार करनेवाला “अगुव्रती” ।
- (ख) इनके साथ-साथ विशेष व्रतो को स्वीकार करनेवाला “विशिष्ट अगुव्रती” ।
- (ग) ग्यारह व्रतो या वर्गीय नियमों को स्वीकार करनेवाला “प्रवेशक अगुव्रती” कहलायेगा ।
- ६—व्रत-भंग होने पर अगुव्रती को प्रायश्चित्त करना आवश्यक होगा ।
- ७—व्रत-पालन की दिशा में अगुव्रतियों का मार्ग-दर्शन प्रवर्तक करेंगे ।

कर्मफल और दर्शन

भारतीय दर्शनो में तीन दर्शनो का ऊचा म्यान है वैदिक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ।

उनमें से जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन इस बात में एकमत हैं कि कर्मों का फल प्रदाता कोई ईश्वरविशेष नहीं है । वैदिक दर्शन के छ विभाग हैं— साख्य, योग, मीमासा, वेदान्त, न्याय, वैशेषिक । उनमें से नारद और मीमासाकार ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते इसलिए वे भी कर्मों का स्वयं कर्मों द्वारा ही फल प्राप्त है, इस बात के समर्थक हैं ।

साख्य दर्शन का मत है कि लिंग-शरीर चारम्बार म्यूल शरीर धारण करता है तथा पूर्वदेह को त्यागता रहता है । साख्य परिभाषा में उनका नाम ससरण है । साख्य-कारिका ४२ में लिखा है “ नटवत् व्यक्त तिष्ठते लिंगम् ” जिस प्रकार अभिनेत्री कभी राम, कभी रावण, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी राजा, कभी रक आदि रूप धारण करती है उसी प्रकार यह लिंग (नुदम) शरीर धारण करता रहता है । कभी देवता बन जाता है, कभी नागी, कभी पशु-पक्षी, तो कभी मनुष्य आदि का रूप धारण कर लेता है । उन प्रकार लिंग शरीर वगैर किसी ईश्वर आदि की प्रेरणा या सहायता के अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और सुख दुःख भोगता रहता है । नास्तिक-दर्शन में आत्मा तो निर्लेप है । न वह कर्ता है न भोक्ता है ।

साख्य-दर्शन कर्मफल के लिए भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं समझता । इसलिए नास्तिक-दर्शन अनौश्वरवादी प्रसिद्ध है । उनमें ईश्वर का अस्तित्व दिन प्रवल युक्तियों से किया है, इसका दार्शनिक और ऐतिहासिक विवेचन विज्ञान-शील है ।

मीमासा—साख्य-दर्शन की तरह पूर्व मीमासा अनौश्वरवादी है । उनके मतानुसार कर्मफल देने के लिए ईश्वर आदि की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं

है। “कर्म से अपूर्व (धर्माधर्म उत्पन्न करने की) शक्ति उत्पन्न होती है। उस अपूर्व रूप सूक्ष्म शक्ति से फल प्राप्त होता है।”

योग-दर्शन के अनुसार चित्त अनेक क्लेशों की खान है। सम्पूर्ण क्लेश विपर्ययरूप है। इन सम्पूर्ण क्लेशों का कारण अविद्या को ही माना जाता है। महत्त्व अहकारादि परम्परा से परिणाम को स्थापित करते हैं और आपस में एक दूसरे के अनुग्राहक बनकर कर्मों के फलों को जाति, आयु, भोग रूप में निष्पन्न करते हैं।

योग दर्शनानुसार कर्मों में क्लेश उत्पन्न होने हैं और क्लेशों से कर्मों का वध होता है। जैन-दर्शन में इसी को द्रव्य-कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का उत्पन्न होना कहा है। अतः योग दर्शन भी कर्मफल देने के लिए ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं करता। योग दर्शन का ईश्वर सम्पूर्ण वैदिक दर्शनों से निराला है जिसको हम मुक्तात्मा कह सकते हैं।

वेदान्त दर्शन के अनुसार तो जीव, कर्म, सुख, दुःख व सन्सार की सत्ता ही नहीं है। यह सब भ्रम मात्र है। अतः कर्म और उसके फल के विषय में जो कुछ लिखा है वह सब निराधार सिद्ध हो जाता है। क्योंकि ईश्वर के सिवाय उसके मत में कोई वस्तु ही नहीं है। उसके मत में तो ब्रह्म भ्रमवश माया में फस गया है। यह माया क्या है, यही एक जटिल समस्या है। इनको सुगमज्ञान में सारे आचार्य असफल ही रहे हैं। अतः उसके विषय में हम विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं समझते।

न्याय-दर्शन में २ संप्रदाय हैं : ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी।

अनीश्वरवादी के विषय में कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो ईश्वरवादी कर्मफल देने के लिए ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करते हैं उनके मत में ईश्वर सम्पूर्ण कर्मों का फल नहीं देता। अपितु जिस कर्म का फल देना चाहता है, उसका देता है। हम देखते हैं कि मनुष्य कर्म करता है और उसके फल को नहीं भोगता। इससे जाना जाता है कि कर्मफल-दाता कोई अन्य शक्ति है, वह जिस कर्म का फल देना चाहती है उसी का देती है।

न्यायमतानुसार कर्मफल को ईश्वराधीन माना गया है। स्वामी दयानन्द जी ने “सत्यार्थप्रकाश” में इसको तीसरे नास्तिक का नाम दिया है। क्योंकि कर्मफल को ईश्वराधीन मानने में अनेक आपत्तियाँ हैं। जो ईश्वर किन्हीं कर्मों का फल देता है किन्हीं का नहीं, वह किन्हीं जीवों को वगैर कर्म किये ही फल देता होगा ? इस प्रकार वह पक्षपाती और अन्याय दोष का भागी ठहरेगा।

दयानन्द जी ऐसे स्वच्छद ईश्वर को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए उन्होंने गौतम को नास्तिक की उपाधि से सुशोभित किया है। ईश्वर किसी कर्म का फल देता है, किसी का नहीं इसका कारण क्या है? क्या वह जीवों की भलाई का इच्छुक है? यदि ऐसा है तो सभी जीवों को सुखी बना देता या मुक्ति दे देता, जिसमें जीव भी सुखी हो जाते और ईश्वर भी भक्तों से छूट जाता। यदि और कुछ कारण है तो वह कारण गुप्त होगा जिसका रहस्य सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं जान सका। वैशेषिक दर्शन ईश्वर को मानता है या नहीं यह विद्वानों के लिए आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। वैशेषिक दर्शन में कर्मफल के लिए कोई विशेष विवेचन नहीं किया गया है और न ईश्वर को कर्मफलदाता माना है। अतः जब तक स्पष्ट बात सामने न आये तब तक उसके विषय में कहना व्यर्थ है।

स्याद्वाद इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों का समूह है तो उसे अनेक धर्मात्मक वस्तु का जानना उतना कठिन नहीं है जितना शब्दों के द्वारा उसे प्रकाशित करना कठिन है। क्योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मों को एक साथ जान सकता है किन्तु एक शब्द एक समय में वस्तु के एक ही धर्म की आशिक व्याख्या कर सकता है। इस पर भी शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के आधीन है। वक्ता वस्तु के अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म की मुख्यता से वचन-व्यवहार करता है। जैसे देवदत्त को एक ही समय उन्मत्त पिता भी पुकारता है और उसका पुत्र भी पुकारता है। पिता उसे पुत्र कह कर पुकारता है, उसका पुत्र उसे पिता कह कर पुकारता है।

किन्तु देवदत्त न केवल पिता है और न केवल पुत्र ही है। किन्तु, पिता भी है और पुत्र भी है। इसलिये पिता की दृष्टि में देवदत्त का पुत्रत्व-धर्म मुख्य है और शेष धर्म गौण है। क्योंकि अनेक धर्मात्मक वस्तु से जिन धर्म की विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कहाता है और इतर धर्म गौण।

स्याद्वाद के सिद्धांत के अनुसार विवक्षित धर्म में इतर धर्मों का चोना या सूचक 'स्यात्' शब्द समस्त वाक्यों के साथ गुप्त रूप में नम्रद्ध रहता है। स्यात् शब्द का अभिप्राय कथंचित् या किसी अपेक्षा से है अतः नकार में जो कुछ है वह किसी अपेक्षा में नहीं भी है। इसी अपेक्षावाद का सूचक स्यात् शब्द है जिसका प्रयोग अनेकान्तवाद के लिये आवश्यक है, क्योंकि स्यात् शब्द के बिना अनेकान्त का प्रकाशन संभव नहीं है। अतः अनेकान्त दृष्टि में प्रत्येक वस्तु स्यात् अमत् है। कोई कोई स्यात् शब्द का प्रयोग शायद के अर्थ में करते हैं

किन्तु शायद शब्द अनिश्चितता का सूचक है जबकि स्यात् शब्द एक निश्चित अपेक्षावाद का सूचक । इस प्रकार अनेकान्त का फलितार्थ स्याद्वाद है क्योंकि स्याद्वाद के बिना अनेकान्तवाद का प्रकाशन सम्भव नहीं है । अतः एक ही वस्तु के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए विभिन्न दृष्टिकोणों का समन्वय स्याद्वाद के द्वारा किया जाता है ।

सूत्र और सिद्धान्त ये दोनों जुदा हैं । सिद्धांतों का रक्षण करने के लिये उन्हें सूत्र रूपी सन्दूक में रखा गया है । देश-काल का अनुसरण करके सूत्रों की रचना की गई है और वे उनमें गूथे गये हैं । वे सिद्धान्त किसी काल, क्षेत्र और भाषा में क्यों न हों, नहीं बदलते अथवा खडित नहीं होते । सिद्धान्त का दृष्टान्त-राग द्वेष से बचा होता है और बधन का क्षय होने से भक्ति होती है ।

धर्मों में जो भिन्नता दिखाई देती है उमका कारण सदाचार या आत्म-शुद्धि का भेद उतना नहीं है जितना कि दर्शन, इतिहास, भूगोल आदि का भेद है ।

जिस प्रकार जल को कोई नहीं बनाता उमी प्रकार धर्म को भी कोई नहीं बनाता । लोग कुएँ-त्रावड़ी बनाते हैं । उसी प्रकार सुधारक लोग सम्प्रदाय बनाते हैं तथा जिस तरह धन कमाने का एक ही माधन नहीं होता उसी तरह शान्ति प्राप्त करने के लिये एक ही सम्प्रदाय नहीं होता ।

मनुष्य जाति एक है । कर्मों के भेद से उनके भेद हो गये हैं परन्तु उनको अछूत नहीं समझना चाहिए । अस्पृश्यता नाम का कोई पाप नहीं है ।

प्रश्न-समाधान

धर्म का मूल क्या—दया, गुण का मूल—विजय, पाप का मूल—परिग्रह कलह का मूल—हंसी, रोग का मूल—खासी, बगीकरण का मूल—मीठे वचन, विचारना क्या—सबका भला, विप क्या—क्रोध और वैर, बिना खून का दण्ड—निन्दा, बिना परिग्रह का धन—विद्या, वैराग्य का फल—निराकुलता, सार वस्तु—परोपकार, पाप का बीज—प्राणी का बध, सुनने योग्य—सदुपदेश, सुख का मूल—सतोष, सच्य के योग्य—पुण्य, लेने योग्य—भगवान का नाम, मारने योग्य—मन की चंचलता, बोलने योग्य—सत्य, बधन का मूल—राग द्वेष, प्रकट करने योग्य—दूसरे के गुण और अपने अवगुण, नेत्र क्या—विवेक, दुख क्या—चिंता और पराधीनता, त्यागना क्या—विषय कसाय, ज्ञान का फल क्या—वैराग्य, कमाना क्या—यश, अमूल्य क्या—समय पर काम आने वाली वस्तु,

अज्ञानी कौन—अपने स्वरूप को न जानने वाला, गरीब कौन—तृष्णावान, चंचल—धन, यौवन, आयु, चतुर—आत्महित करने वाला, जागृत—अप्रमादी, ज्ञानी—तत्वों को जानने वाला, धनवान—सहायता देने वाला, मूर्ख—अपने हित अहित को नहीं समझने वाला, विना अग्नि के जलाने वाला—मोड़, विना रोग गलाने वाला—चिंता, श्रेष्ठ—जितेन्द्रिय पुरुष, मोया हुआ—प्रमादी ।

कानजी स्वामी का प्रवचन

जीव ने पुण्य की बात सुनी है, धर्म की बात कभी नहीं सुनी । पुण्य-पाप कैसे होते हैं—यह बात जीव ने अनन्त बार सुनी है, किन्तु देहादि ने और पुण्य पाप से पृथक् मैं परावलवनरहित हूँ—ऐसे भिन्न आत्मा के शुद्ध स्वरूप की बात पहले कभी श्रवण नहीं की है । पुण्य करो, पुण्य करो । पुण्य से धीरे-धीरे धर्म होगा, यह बात त्रिकाल मिथ्या है । पुण्य विकार है । उसमें बधन है, धर्म नहीं है । धर्म तो पुण्य-पाप रहित आत्मा में है । उसकी प्रथम श्रद्धा करने के लिए पुण्य सहायक नहीं है । पुण्य-पाप रहित स्वभाव धर्म है । ऐसा सुनकर तो अनेक कहते हैं कि अरे, पुण्य का भी अस्वीकार ! उन्हे पुण्य के बिना आत्मा में ही धर्म होता है—इस बात की खबर नहीं है । कभी सुनी है, तो रचि नहीं है । मैं 'पर' से भिन्न शुद्ध ज्ञायक हूँ, एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है—ऐसा मानने वाला ज्ञानी जितनी तृष्णा दूर करेगा उतनी अज्ञानी दूर नहीं कर सकता । अज्ञानी ने बाह्य से सब कुछ मान लिया है, काय-बलेश ने आत्मधर्म नहीं होता । धर्म तो आत्मा का सहज स्वरूप है । उसमें स्थिरता धर्म की क्रिया है । भगवान् आत्मा की श्रद्धा उसका ज्ञान और उसमें स्थिरता ही ज्ञान की अन्तर क्रिया है ।

लोगो ने बाह्य में धर्म मान लिया है और उपदेशक भी वैसे मिल जाते हैं । अनेक प्रकार के विकल्प करते हैं । निरपेक्ष आत्म-तत्त्व के बिना जीव मोह में फसे हुये हैं और ससार का भार ढो रहे हैं । भले ही त्यागी नाम धारण कर ले, साधु हो या गृहस्थ हो, किन्तु जिनकी दृष्टि देह पर है वह देह की क्रिया को अपना मानकर, पुण्य पाप का भार ढोकर, अनन्त मनान में परिभ्रमण करना है । मनुष्य माने या न माने लेकिन सत्य तो कहना ही पड़ेगा, सत्य ही छुसका नहीं जा सकता ।

श्रद्धा में तो पुण्य पाप दोनों ही हैं । वर्तमान में शुद्ध भाव में न रहने तो शुभ में युक्त होना चाहिए, किन्तु अशुभ में तो नहीं जाना चाहिए । पुण्य-भाव छोड़कर पाप-भाव करना तो किसी प्रकार ठीक नहीं है और तो पुण्य

भाव को ही पुण्य मान ले तो उसे भी धर्म नहीं होता । मैं अक्रिय ज्ञानानन्द शुद्ध आत्मा हूँ । यह निश्चय या उसका मान करके उसमें अशत स्थिरता की वृद्धि करके राग को दूर करना सो व्यवहार में शुद्ध ज्ञायक है । अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव में युक्त होना भी विकार है । वह मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है । ऐसा समझना और अपने परिणाम सुधारने का प्रयत्न चालू रखना—वह आत्मार्थी जीवों का कर्तव्य है । प्रथम पुण्य पाप रहित आत्मा स्वभाव को श्रद्धा-ज्ञान में निश्चित करके पश्चात् पुण्य पाप रूप विकार से हटकर अन्तर में अरूपी ज्ञान-शान्ति में स्थिर होना ही आत्मार्थी का कर्तव्य है । उन्ने माने और आचरण करें ।

तो मनुष्य भव किस काम का ? कोई कहे कि आत्मा की सूक्ष्म वात हमारी समझ में नहीं आती । किन्तु भाई ! आत्मा की वात समझ में नहीं आती— ऐसा तू कहे तो अनन्त काल में यह महादुर्लभ मनुष्य-भव प्राप्त होने का अर्थ ही क्या ? आत्मा के मान विना जगत् में अनेक कुत्ते-कौए जन्म लेते हैं और मरते हैं उनकी कोई महिमा नहीं है । उसी प्रकार अनन्त-काल में महान् दुर्लभ मनुष्य-भव प्राप्त करके सत्य समागम द्वारा अपूर्व आत्म स्वभाव को न जानने से उसका कोई मूल्य नहीं है और यदि पात्रता द्वारा आत्म स्वभाव को जाने तो उस ज्ञान की महिमा अपार है ।

जितना काल 'पर' के लिए लगाता है उतना यदि 'स्व' के लिए लगाये तो कल्याण हुए बिना न रहे । भाई ! अनन्त काल में महान् दुर्लभ मनुष्य-भव प्राप्त हुआ उसमें कल्याण न किया तो फिर कब करेगा ?

धर्म-चिन्तन

(गुजराती भाषा में)

विशाल बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता अने जितेन्द्रियपणु आत्मा मा होय ते तत्त्व पामवानु उत्तम पात्र छे ।

बध मोक्षनी यथार्थ व्यवस्था जे दर्शन ने विषे यथार्थ पणुे कहे ते दर्शन निकट मुक्त पणानो कारण छे, ए यथार्थ व्यवस्था कहेवाने योग जो कोई विधेय पणो मानतो होय तो श्री तीर्थकर देव ।

अमारो अनुभव, ज्ञान, तेहन, फल वीतराग पणु छे, आत्म-स्वरूप वी महत्व कोई नहीं । आत्म स्वरूप जेनो प्रगट छे ते पुरुष आत्मकल्याण करे अने बीजा ने उपदेश द्वारा आत्मकल्याण करवा कहे ।

१ रात्री थई, तेनो प्रभाव थयो, निद्रामा मुक्त थया, भाव निद्रा टालवानो प्रयत्न करजो ।

२ व्यतीत रात्री अने गई जीदगी पर दृष्टि फेन्वी ।

३. सफल थयेला वखत ने माटे आनन्द मानो अने राज नो दिवस पणु सफल करो, निष्फल थयेला दिवसने माटे पञ्चात्ताप करी निष्फानता निम्नृत करो ।

४ क्षण क्षण जता अनतकाल व्यतीत थयो छदा निद्रि 'उ' नही ।

५ सफल जन्म वनाव, ताराथी न बन्यो होय तो फरी फरो ने शग्ना ।

६ अघटित कृत्यो थया होय तो शरमाई ने मन बचन गायाना योग में ते न करवानी प्रतिज्ञा ले ।

७ जो तू स्वतंत्र होय तो समाग्न भयागमे ताग दिवसना नीचे प्रमाणे भाग पाड-१ प्रहर भक्ति कर्तव्य, १ प्रहर धर्म-कर्तव्य, १ प्रहर आता-प्रयोग,

१ प्रहर विद्या-प्रयोजन, २ प्रहर निद्रा अने २ प्रहर संसार प्रयोजन ।

८. जो तु त्यागी होय तो त्वचा वनितानु स्वरूप विचारीने ससार भणी दृष्टि करजे ।

९. जो तने धर्म अस्तित्व अनुकूल न आवतु होय तो नीचे कहूँ छु ते विचारी जजे । तु जे स्थिति भोगवे छे शा प्रमाण थी ? आवती कालनी वात शा माटे जाणी शकतो नथी ? तु जे इच्छे छे ते शामाटे मलतु नथी ? चित्र विचित्रतानु प्रयोजन शु छे ?

१०. जो तने अस्तित्व प्रमाण भूत लागतु होय अने तेना मूल तत्वनी आगका होय तो नीचे कहूँ छु ।

सर्व प्राणीमां समदृष्टि

चक्रवर्ती ने उपदेश करवा मां आवे तो ते घडीकमा राज्यनो त्याग करे, परण भिक्षुकने अनत तृप्णा होवा थी ते प्रकारनो उपदेश तेने असर करे नही ।

मोत मटाडी सके एवी औपधि कोई जोवामा आवी नथी । वंदे अने औपधि ए निमित्त रूप छे । वेदनीय कर्म ए निर्जंरा रूपे छे । परण दवा इत्यादि तेमाथी भाग पडावी जाय ।

जे भगवान् अर्हंतनो स्वरूप द्रव्य, गुण अने पर्याय थी जाणो ते पोतानुं आत्मानु स्वरूप जाणो, अने तेनो निश्चय करीने मोह नाश पामे । आत्मा शुं, कर्म शुं, तेनो करता कोण, तेनु उपादान कोण, निमित्त कोण, तेनी स्थिति केटली इत्यादि विचार ।

यथार्थ स्वरूप समज्या वगर अथवा पोते जे बोले छे ते परमार्थ यथार्थ छे के केम, ते जाण्या विना, जे वक्ता थाय छे ते अनंत संसार ने वधारे छे । द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग अने धर्म कथानुयोग महानिधि एवा प्रवचनी ने नमस्कार करू ।

कर्म रूपी वेरीनो पराजय कयो छे एवा अर्हंत भगवान् शुद्ध चैतन्य पदमा सिद्धालय वीराजमान छे । एवा मिद्ध भगवान् ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप अने वीर्य एवा मोक्ष ना पांच आचार जेना आचरणमा प्रवर्तमान छे अने वीजा भव्य जीवोने ते आचारमां प्रवतवि एवा आचार्य भगवान्, द्वादशागना अभ्यासी अने ते श्रुत, शब्द, अर्थ अने रहस्य थी अन्य भव्य जीवोने अध्ययन करावणार एवा उपाध्याय भगवान् ।

मोक्ष मार्ग ने आत्मा जागृती पूर्वक माधनाग एवा नाधु भगवान् ने हें परम भक्ति थी नमस्कार करू छू ।

जीव लक्षण

चैतन्य छे, देह प्रमाण छे, असख्यात प्रदेश प्रमाण, ते असख्यात प्रदेशाना लोक परिमित छे, परिणामी छे, अमूर्त छे, अनत अगुरुलघु परिणत द्रव्य छे, स्वाभाविक द्रव्य छे, कर्ता छे, भोक्ता छे, अनादि ससारी छे, भव्यतत्व लट्टि परिपाकादि थी मोक्ष माधनमा प्रवर्तें छे, मोक्ष थाय छे, मोक्षमा न्वपरिणामी छे ।

ससारी जीव

ससार अवस्थामा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय अने योग उत्तरोत्तर वधना स्थानक छे ।

सिद्धात्मा

सिद्धावस्थामा योग नो परा अभाव छे मात्र चैतन्य स्वरूप आत्मद्रव्य सिद्ध पद छे । विभाव परिणामभाव कर्म छे, पुद्गल सम्बन्ध द्रव्य कर्म छे ।

एकान्त द्रव्य, एकान्त क्षेत्र, एकात काल अने एकात भाव रूप नयन आराध्या विना चित्तनी शांति नहीं थाय एम लागे छे । एवी निश्चय रहें छे । काम, मान अने उतावल ए अणनो विशेष समय करवां घटे छे । सोह (आश्चर्य-कारक) महापुरुषो रागवेपणा करी छे । द्रव्ययी, क्षेत्रयी, कालयी अने भावयी जे सत्पुरुषो ने प्रतिबंध नहीं ते मत्पुरुषो ने नमस्कार । मत्पुष्पां ने अगात्र गभीर समय थी नमस्कार ।

ब्रह्मचर्य विषय

निरखीने नव यौवना, लेश न विषय निदान,
गणो काण्ठनी पुतली, ते भगवान नमान ।
आ मगला समारनी रमणी नायक न्व,
ए त्यागी त्याग्यु वधु, केवल शोक स्वरूप ॥
एक विषय ने जीतवा, जीत्यो नो नमान,
नृपति जीतता जीतिये दल पुर ने अधिगार ॥

विषय रूप अकुरथी, टले ज्ञान ने व्यान,
लेश मदीरा पान थी, छाके ज्यम अज्ञान ॥
जे नव वाड विशुद्ध थी, घरे शियल सुखदाई,
भव तेनो लव पछी रहे, तत्व वचन ए भाई ॥
सुन्दर शीयल सुरतरु, मन वाणी ने देह,
जे नर नारी सेवशे, अनुपम फल ले तेह ॥
पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान,
पात्र थवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य मति मान ॥

संयमी पुरुष

साधु—आत्म-साधना या मोक्ष के लिए साधना करनेवाले साधु कहलाते हैं ।

संत—शान्तिभाव रखनेवाला या समता को धारनेवाला मत कहलाता है ।

मुनि—साध (पापसहित) कार्यों में मौन धारनेवाला मुनि होता है ।

भिक्षु—आहार के दोषों को टालकर शुद्ध भिक्षा को लेनेवाला भिक्षुक कहलाता है ।

यति—श्रमादि दस प्रकार के धर्म धारण करनेवाला तथा इन्द्रियों के विषय को जीतनेवाला यति होता है ।

महन्त—जिसमें महान् गुण हो और जो 'मत हनो जीवो को' ऐसा उपदेश करता है वह महन्त कहलाता है ।

योगी—योग को भली प्रकार साधनेवाला योगी होता है ।

ऋषि—पद कार्य के जीवों का प्रतिपालक याने सन्तान में तारनेवाला ऋषि कहा जाता है ।

सम्यगी—वैराग्य-भाव को धारनेवाला तथा किन्हीं से स्नेहपात्र नहीं रखनेवाले को सम्यगी कहते हैं ।

निर्ग्रन्थ—जो द्रव्य और भाव तथा वाह्य और आन्धन्तर ग्रन्थ में निवृत्त होता है उसे निर्ग्रन्थ कहा जाता है ।

श्रमण—शुद्ध क्रिया में श्रम (परिश्रम) करनेवाला श्रमण कहलाता है ।

चैत्य—चित्त-प्रसन्नकारी दर्शन से चैत्य कहलाता है ।

ब्रह्मचारी—नवविध ब्रह्म-क्रिया पालनेवाला ब्रह्मचारी है ।

धर्मदेव—धर्म का उपदेशक, तीन लोक का पूजनीय धर्मदेव होता है ।

तपस्वी—(तापस) बारह प्रकार के तप करनेवाले तपस्वी को तापस कहते हैं ।

सन्यासी—जिसका पृथ्वी पर ही शयन हो और जो क्रियावन्त हो वह सन्यासी कहलाता है ।

कल्याणिक—कल्याण करनेवाला ।

मंगलीक—विघ्नो को उपशान्त करने वाला होता है ।

फकीर—फिकर का फाका करनेवाला ।

श्रीलिया, खाखी, वैरागी इत्यादि भी कई प्रकार के नाम हैं ।

उपदेश

१ पहिले ज्ञान प्राप्त करो, फिर बन्धन को समझ कर तोड़ो अर्थात् मव कुछ जानो और दुःख के हेतुओं को छोड़ो ।

२. समस्त जीवों को अपना-अपना जीवन प्रिय है, मुख प्रिय है, वे दुःख नहीं चाहते, सब जीने की इच्छा करते हैं । मव जीव जीना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता । अतएव निर्ग्रन्थ मुनि घोर प्राणीवध का परित्याग करते हैं ।

३. जैसे मँले दर्पण में मुख दिखाई नहीं देता, उमी प्रवार गगभाय से रगे हुए हृदय में वीतरागदेव के शान्त-भाव का दर्शन नहीं होता ।

४ लोकेषणा का अनुसरण करना, लोगों की देवा-देवी चमना नहीं चाहिए ।

५. जिनकी इन्द्रिया विषयो में ग्रामक्त हैं उनको स्वाभाविक दुःख मममना चाहिए क्योंकि यदि उन्हें दुःख स्वाभाविक नहीं है तो वे विषयों की प्राप्ति के लिये यत्न ही क्यों करते ?

६ हे मनुष्य ! तू चाहे जहाँ जा और चाहे जो क्रिया कर परन्तु जब तक तेरा चित्त शुद्ध न होगा तब तक किसी तरह भी तुझे मोक्ष नहीं मिल सकता ।

७ वास्तव में जीवों का वध अपना ही वध है और जीवों पर दया अपने पर ही दया है । इसलिए विषकण्टक के समान हिमा जो दूर में ही त्याग देना चाहिये ।

८ इन्द्रियों का असयम आपदाओं का—दुःखों का मार्ग है और उन्हें अपने वश में करना सम्पदाओं का—सुखों का मार्ग है । उनमें से जो सुखे उस पर चलो ।

६. यदि शास्त्रो को पढकर हेय और उपादेय का ज्ञान नहीं हुआ, किसमे आत्मा का हित है और किसमे आत्मा का अहित है यह समझ पैदा नहीं हुई तो श्रुताभ्यास मे परिश्रम करना व्यर्थ ही हुआ है ।

१० मनुष्य पुण्य का फल 'सुख' तो चाहते हैं, किन्तु पुण्य कर्म करना नहीं चाहते और पाप का फल दुःख कभी नहीं चाहते, किन्तु पाप को बडे यत्न से करते है ।

११. जो गृहस्थ होकर भी निर्मोही है वह मोक्ष के मार्ग मे स्थित है परन्तु जो मुनि होकर भी मोही है वह मोक्ष के मार्ग मे स्थित नहीं है । अतः मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है ।

१२. जो दूसरो के दोषो की तरह अपने भी दोषो को देखता है उसके समान कौन है ? वह शरीर से युक्त होते हुए भी वास्तव मे मुक्त है ।

१३. अध-परम्परा से चलनेवाले, मायावी, लालची, प्रमादी, माहसहीन और विषयासक्त पुरुष सम्यक्त्व, श्रावकत्व, मुनित्व आदि निष्ठियाँ नहीं प्राप्त कर सकते ।

१४ चाहे जिम सम्प्रदाय मे हो, मत मे हो, पथ मे हो और काल मे हो, परन्तु मन को जीतकर आत्मा को पहिचानने का परिश्रम करनेवाला धार्मिक ही है ।

१५ अग्नि से जले हुए बीज मे मे अंकुर नहीं फूटता, इसी प्रकार सिद्धो को सकल कल्पना का विलय रूप कर्म के जल जाने पर पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात् एक बार आत्मा का अखण्ड जानोदय होने पर पुन. कल्पना रूप संसार की उपस्थिति का उद्भव नहीं होता ।

१६. अविवेकी के लिए शास्त्र भाररूप, रागवान के लिए ज्ञान भाररूप और अज्ञान्त का मन भाररूप है तथा आत्मज्ञान ही अभय का दाता है ।

१७ आत्मा स्वतः सिद्ध है, निर्वाणपद को साधनेवाले ही साधु हैं । आत्म-स्वरूप की स्थिति के अतिरिक्त जिममे अन्य किसी प्रकार की ग्रंथी या भेदत्व न हो, वही निर्ग्रंथी है, जिसने आत्मा को जितने अंग मे अनुभव किया वह उतने ही अंग मे स्थित है ।

१८ अकिंचन हू इसलिये मैं महात् हू, कामनाएं सीमित हैं इसलिये मैं सुखी हूँ, कथनी और करनी मे भेद नहीं जानता इसलिए मैं ज्ञानी हूँ, बाहरी वस्तुएं मुझे खींच नहीं सकती इसलिए मैं सरस हूँ, अपनी कमजोरियों को देखता हूँ इसलिये पवित्र हूँ, सबको आत्मतुल्य मानता हूँ इसलिए मैं अभय हूँ ।

१९ आत्मा में शक्ति रूपी आनन्द भरा है, किन्तु उन शक्ति के मूल में 'रागादि' अज्ञान है। इस कारण उसे अपने आनन्द का अनुभव नहीं है, किन्तु आकुलता का अनुभव है इसलिये जन्म-मरण धारण करते हैं, अपने स्वप्न के सम्मुख होकर उसमें एकाग्रता रूपी अग्नि द्वारा नेकने पर (चैतन्य का तपन होने पर) स्वभाव के आनन्द का स्वाद आता है।

२०. शुद्ध भाव को ही श्रेय रूप जानकर, उनका आचरण वग धर्मों का पुण्य भाव होता है किन्तु पुण्य को जो धर्म माने वह धर्मों नहीं होता, धर्म आत्मा का अवलम्बन है, राग का अवलम्बन नहीं है, इसलिए हे जीव ! धर्म का कारण अंतर में शोच।

२१ क्रोध से प्रीति का नाश, मान में विनय का नाश, माया में मित्रता का नाश, लोभ से सर्वगुणों का नाश होता है इसलिए क्रोध जो शान्त भाव में, मान को कोमल भाव से, माया को सरल भाव में, लोभ को नन्तोप भाव में जीतने की चेष्टा की जाय।

२२ जिस प्रकार नगर की शोभा द्वारों में है, मुख की शोभा नेत्रों में है, और वृक्ष की स्थिरता मूल से है, उन्हीं प्रकार ज्ञान, चारित्र्य, तप और वीर्य की शोभा सम्यक् दर्शन से है।

शास्त्र-संशोधन

शास्त्रो मे जो जो बातें स्पष्ट करनी जरूरी हैं वे इस प्रकार हैं —

१. जिस-जिस जगह माम व मच्छ आदि शब्द आये हुए हैं उनकी जगह जो-जो अर्थ इस समय किया जाता है वैसे ही खुलासा करके लिखा जाना चाहिए ।

२. अल्प शब्द जिस जगह 'थोड़े' अर्थ का है और जिस जगह नहीं का है वैसे ही खुलासा लिखना जरूरी है ।

३. जो शब्द करेज्जा वदेज्जा आदि क्रिया के सग जोड़ने का अभिप्राय है दूसरी जगह से निकालकर उसी के पीछे लगा दिया जाय जिस जगह जरूरी है ।

४. जो-जो पाठ जिनकल्पी के हैं और जो-जो स्थविरकल्पी के हैं उसका भी खुलासा कर दिया जाय ।

५. जिन-जिन शास्त्रो के पाठो मे और अर्थो मे अंतर है उसका खुलासा कर लिया जाय या तो पाठ या अर्थ उसी से मिलते रहे जायें ।

६. शास्त्रो मे जो-जो बातें अप्रासंगिक हो वे निकाल दी जायें जैसे— भौगोलिक, ऐतिहासिक आदि ।

हेय और उपादेय

धार्मिक एवं नैतिक दृष्टि से त्याज्य (हेय) और ग्राह्य
(उपादेय) का स्पष्टीकरण

हेय :—

कुसगति, व्यभिचार, द्यूत, अभक्ष भोजन, मादक द्रव्य, रेशमी वस्त्र, विदेशी वस्त्र, लाक्षा, तास, चौपड, शतरज आदि खेल, बुरे नाटक, विलासिता, निर्दयता, दर्प, चटोरपन, गंदा-साहित्य, चाटुकारिता, ब्रह्मचर्य-भंग, मैथुन, भय,

असूया, परदोषदर्शन, छिद्रान्वेषण, विपाद, घूर्तता, परनिन्दा, अनृत्य भाषण, कट्टवचन, चुगली, वाचालता, कृपणता, अपव्यय, आलस्य, महनाकाय, अहमान करना, अशुश्रूषा, लोभ, क्रोध, द्वेष, प्रमाद, क्रूरता, वक्रता, कृतघ्नता, चपलता, ईर्ष्या, सशय, हठ, चोरी, अपवित्रता, निर्लज्जता, शत्रुता, दम्भ, विध्वानपात, बडाई, मिथ्या आश्वासन, जपथ खाना या दिलवाना, नास्तिकता, सवीर्यता, अभिमान, तृष्णा, मोह, वासना, फल-कामना, विषय-चिन्तन, मकल्प-विवल्प, आसक्ति, ममता, कर्तृत्वाभिमान, जाप और वरदान देना, अनुभ कर्म का गोपन, शुभ कर्म का प्रकाश, सूर्योदय के बाद मोना, चिन्ता, शोक, भूतोपामना, पराई आजीविका का विनाश ।

उपादेय — गुरुवदन, ध्यान, आत्म-चिन्तन, स्वाध्याय, समताभाव, पवित्रता, सत्सग, समदर्शिता, विवेक, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, तप, दान, सरलता, नम्रता, क्षमा, मैत्री, सहृदयता, प्रेम, मनोनिग्रह, इन्द्रियदमन, निर्भयता, निष्कपटता, निर्लोभ, मितव्यय, लज्जा, उत्साह, अनसूया, प्रसन्नता, अतिथि नेवा, भक्ति, श्रद्धा, समाधान, सतोष, तितिक्षा, कुतर्काभाव, प्राणायाम, निष्काम भाव, गुण-आहार ।

संक्षिप्त जैन इतिहास

भगवान महावीर स्वामी का जन्म विक्रम सम्वत् से ५४२ वर्ष पूर्व मि. चैत्र शुक्ला १३ को हुआ और वर्द्धमान नाम रक्खा गया। यशोदा नाम की स्त्री के साथ विवाह हुआ और उसके प्रियदगंना नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। यह लडकी जमाली के साथ व्याही गई। आपका निर्वाण विक्रम से ४७० वर्ष पहले कार्तिक कृष्णा ३० को ७२ वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुआ।

भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जन्म विक्रम से ७६३ वर्ष पूर्व काशीनगरी में हुआ। इन्होंने ३० वर्ष की अवस्था में दीक्षा अगीकार की। ७० वर्ष तक धर्म का प्रचार कर १०० वर्ष की आयु पूर्ण कर मोक्ष पधारे।

भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण ईसा के ५२७ वर्ष पूर्व हुआ। गीतम स्वामी ५२७, सुधर्मा स्वामी ५१५, प्रभव स्वामी व जम्बू स्वामी ४६२, ४५२। भगवान श्री महावीर स्वामी के इन्द्रभूति आदि ११ गणधर हुए।

श्री सुधर्मा स्वामी (केवली) १

श्री जम्बू स्वामी (केवली) २

श्री प्रभव स्वामी (श्रुतकेवली) १

श्री जम्भव स्वामी (श्रुतकेवली) २

श्री यशोभद्र स्वामी (श्रुतकेवली) ३

श्री भद्रबाहु स्वामी (पचम श्रुतकेवली) ५

श्री सभूति विजय स्वामी (श्रुतकेवली) ४

भगवान महावीर स्वामी और इनके ग्यारह गणधर श्री गीतम स्वामी आदि।

श्री सुधर्मा स्वामी पाट पहला केवली

श्री जम्बू स्वामी पाट दूसरा केवली

श्रीं विष्णु स्वामी पहला श्रुत केवली
 श्री नन्दी स्वामी दूसरा श्रुत केवली
 श्री अपराजित स्वामी तीसरा श्रुत केवली
 श्री गोवर्धन स्वामी चौथा श्रुत केवली
 श्री भद्रबाहु स्वामी पाचवा श्रुत केवली

श्वेताम्बरो और दिगम्बरो के विषय में यह दंतकथा है कि वीरात ६०६
 में यह दो सम्प्रदाय अलग-अलग नाम से हुए ।

कई इतिहासकारों का कहना है कि जम्बू स्वामी के पीछे अर्थात् भगवान
 के निर्वाण के बाद ६४ वें वर्ष में अनेक मुनियों में दो दल हो गये थे ।

दिगम्बरो में भी छोटे बड़े पथ प्रचलित हो गये । इनमें ये मुख्य हैं -
 द्राविड सघ, यापनीय सघ, काष्ठा सघ, माथुर सघ, भिल्लक सघ, भट्टारक,
 वीसपथ, तारण पथ, इत्यादि ।

इनमें मुख्य ग्रथ-कर्ताओं के नाम —

सामतभद्राचार्य, कुन्दकुन्दाचार्य, उमास्वामी, भूधरदास जी, बनारसीदाम
 जी आदि ।

भगवान महावीर स्वामी की उपदेश देने की शैली उत्कृष्ट ढंग की थी ।
 वह शैली हम लोगों के लिए आदर्शरूप है । उनकी उपदेश-पद्धति शान्त, सचिकर
 और सरल थी और हरेक के लिए सम्मान-भाव की थी । इनका उपदेश था —

१ श्रेष्ठता का आधार जन्म नहीं परन्तु गुण है । गुण में ही पवित्र
 जीवन की महत्ता स्थापित है ।

२ जातिपाति का भेद रखे बिना हरेक मनुष्य के लिए भिक्षुपद तथा
 गुरुपद का रास्ता खुला रहे ।

३ पुरुषों की तरह स्त्रियों के विकास के लिए भी पूरी म्वतयता की
 योजना हो । इनके लिए विद्या-आचार तथा गुरुपद का (आध्यात्मिक) मार्ग
 खोल दिया जाय ।

४ लोक-भाषा में तत्त्व-ज्ञान और आचार का उपदेश करने के लिए
 सरल भाषा का प्रयोग हो ।

५ ऐहिक और परलोक-कल्याण के लिए यज्ञ आदि कर्मकाण्डों की
 अपेक्षा नयम तथा तप-गुरुपार्थ-प्रधान मार्ग स्थापित हो ।

६ त्याग के नाम पर होने वाले अनाचार की जगह मन्चे त्याग-भोग की
 स्थापना की जाय । उपरोक्त बातें तो उनके साधारण उपदेश में थीं ही, तत्त्व-

ज्ञान मे अनेकान्त और सप्तभंगी आदि स्याद्वाद् नामक प्रसिद्ध 'फिलासफी' के भी वे जन्मदाता थे ।

भगवान महावीर के अनुयायियों मे और शिष्यों में सभी जातियों के लोगो का उल्लेख मिलता है :

१. इन्द्रभूति आदि उनके ग्यारह गणधर ब्राह्मण थे ।

२. उदाई मेघकुमार आदि क्षत्रिय भी शिष्य थे ।

३. शालिभद्र इत्यादि वैश्य जाति के थे ।

४. मतोरज तथा हरकेशी अति शूद्र भी भगवान की दी हुई पवित्र दीक्षा का पालन कर ऊँचे पद को प्राप्त हुए । साध्वियों मे चन्दनवाला क्षत्रिय-पुत्री और देवानन्दा ब्राह्मणी थी ।

गृहस्थ अनुयायियों मे वैशालीपति चेटक, मगध नरेश श्रेणिक और इनका पुत्र कोणिक आदि अनेक भूपति क्षत्रिय थे । आनन्द, कामदेव आदि ९ वैश्य और सकडाल कुम्हार यह १० उपासको मे थे । एक कुम्हार भी दृढ उपासक था । खडक आदि अनेक परिव्राजक और सीमिल आदि अनेक ब्राह्मणो ने भगवान का अनुसरण किया था । गृहस्थ उपासिकाओ मे रेवती, मुलसा और जयन्ति के नाम प्रख्यात हैं । इति ।

भगवान महावीर के पूर्व ही जैन धर्म चला आ रहा था । वह उस समय निगट के नाम से प्रसिद्ध था । उस समय प्रधान निगट्ट (निग्रथ) केशीकुमार आदि थे और अपने को पार्श्वनाथ भगवान की परम्परा के अनुयायी बतलाते थे एव चातुर्यामी धर्म पालन करते थे और कपडे आदि के कल्प भी उनके नही थे ।

वैराग्य-चिन्तन

अशरणानुप्रेक्षा

इस ससार रूपी गहन वन में भ्रमण करते हुए मोहाघ जीव के लिए बाह पकड़कर अवलम्ब देनेवाला कोई भी ममार में दृष्टिगोचर नहीं होता। व्याघ्र जब मृग को घेर लेता है तब उसकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार जब जीव को मृत्यु रूपी यमराज पकड़ता है तब उसकी रक्षा गुरु-गुरु आदि कोई भी नहीं कर सकते। जब इस जीव को असाध्य रोग घेर लेता है और काल भक्षण करने के लिए मुह फाड़ता है तब अनेक प्रकार की विभूति, बल, ऐश्वर्य कुछ भी काम नहीं आता। बड़े-बड़े डाक्टर-हॉमो-थैप मुट नाचने ही रह जाते हैं। अपने सदा के प्रेम करने वाले माता-पिता रोने ही रह जाते हैं। भाई-बहन हाथ पर हाथ दिये बैठे रहते हैं। पति-पत्नी छाना पीटती रह जाती है, परन्तु काल के गाल में रक्षा कोई नहीं कर पाते।

ससारानुप्रेक्षा

ससार की चार गतियों की अनेक योनियों में जीव का भ्रमण निज जन्म वधानुसार हुआ करता है और उसमें तनिक भी आनन्द नहीं है। देह, मन, पशु, आदि सभी मानसिक एवं शारीरिक व्यवस्थाओं में दुःखी रहने हैं अतः इन दुःखमय ससार में प्रीति करनी योग्य नहीं है। यह जीव पञ्च पण्डान (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भाव) रूप ससार में अनेक प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। कर्म की प्रेरणा से कभी स्वर्ग में जाकर अपने को कृतकृत्य मानता है, कभी नरक में जाकर अनेक यत्नएँ महता है और कभी निर्गोचर गति में जाकर महादुःखोदधि में निमग्न होता है। प्रायः यही होता है कि जो पुनः पूर्व जन्म में पिता या वही इन जन्म में पुत्र होता है, मेधाग्न्यामी होता है, सन्धि

माता होती है और माता स्त्री होती है। फिर, ऐसे ससार में विश्वास करना वृथा है।

बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा

यह बोध अर्थात् रत्नत्रय का इस संसार-सागर में पाना अत्यन्त ही दुर्लभ है। इसे पाकर जो गवाते हैं वे मानो अपने हाथ में आये हुए अनमोल रत्न को समुद्र में फेंक देते हैं। इस दुःख रूप असार ससार में निगोद राशि से निकलकर त्रस जन्म का पाना दुर्लभ है। यदि त्रस-योनि में जन्म भी हुआ तो फिर पचेन्द्रिय होना दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय में भी उत्तम कुल, उत्तम देश, इन्द्रियों की पूर्णता, आरोग्यता आदि का मयोग महादुर्लभ है। यदि यह भी प्राप्त हुआ तो परम अहिंसात्मक धर्म, धर्म में उत्तम श्रद्धा, गृहस्थ धर्म, यति धर्म तथा समाधि-मरण आदि का पाना नितान्त दुर्लभ है। इस प्रकार ध्यान कर रत्नत्रय का चिन्तन करना ही बोधिदुर्लभ भावना है।

वार्ता

एक समय बादशाह मुर्तगाली अपनी सभा में बैठा था उसी समय एक हकीम ने आकर वहाँ पर कहा कि 'हजरत, मैं तमाम बीमारियों की दवा जानता हूँ।' तब बादशाह ने कहा कि 'तुम सब बीमारी की दवा जानते हो तो हमारी खुदा के गुनाह के आजार हैं सो अगर तुम इस बीमारी की दवा जानते हो तो कहो। तब हकीम ने कहा, 'अलबत्ता मैं यह भी जानता हूँ।' जब बादशाह ने कहा बताइये, तो हकीम ने दवा बताया। दवा यह थी कि अक्वल तो फकीरी की जड़ दूसरे आदर-सत्कार का पता। तीसरा, अलग जा बैठने का बहेड़ा। चौथा आप मेहरवानी रखने की हरडे। इन चारों औषधियों को अपने हृदय की ओखली में फिकर के दस्ते से कूटकर और दिल की साफ़ी से छानकर और मीठा बोलने का दूना शहद मिलावे फिर इसकी गोलिया बनाकर साँझ सवेरे दोनों वक्त साधन करे तो बादशाह तुम्हारे खुदा के गुनाह का आजार दूर हो और इसमें झूठ न बोलने का परहेज रखे। इस आजार की यह दवाई है।

साहित्य, विज्ञान और अन्य विषय

डायरी के पृष्ठों से

पुराना होने के कारण क्या दोष भी पूज्य हो जाता है ? क्या हम नव्य बुद्धि के बल में सिर उठा कर यह नहीं कह सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है ? यह हम नहीं जानना चाहते—समाज में जितने दोष हैं उन्हें दूर करेंगे और मगल को आह्वान कर बुला लावेंगे ? हम अपने शुभाशुभ ज्ञान के हाथ पैर तोड़ कर उसे लूला लगडा बना देते हैं और बड़ी आवश्यकता होने पर देश के वृहत् अनिष्ट और वृद्ध अमगल दूर करने के समय समस्त पुण्या, महिना वेदान्तादि ग्रन्थों से वचन गण्डादि ढूँढने के लिए हैरान होने हैं। समाज के हिताहित के विषय में ऐसा लडक-खेल क्या और भी किसी देश के अग्र प्राप्ति लोगों में पाया जाता है ?

— रवीन्द्रनाथ टागोर

मनुष्य हमारा चाहे कोई ही काम क्यों न करे, चाहे वह दान्त-विभाग में काम करे, चाहे देश की रक्षा का काम करे, चाहे उपदेसक, शिक्षक, छात्र-पकारक, कवि या कलाविज्ञ का काम करे किन्तु किसी भी बुद्धिमान् आदमी में सबसे पहला और जरूरी कर्तव्य यही है कि वह अपने तथा हमारे लोगों के जीवन-रक्षा के लिये प्रवृत्ति के माथ जो अनवरत युद्ध चल रहा है उसमें भाग ले।

— महारत्ना दान्ता

मुझे यही मानना ज्यादा वाजवी और सगत लगता है कि नव्य विज्ञान और सामाजिक जीवन के साथ बराबर और पूरा पूरा मेल गाने जाना धर्म का स्वरूप प्रवृत्तिप्रधान ही है निवृत्तिप्रधान नहीं। उसी तरह मुझे यह भी प्रतीत होता है कि किसी भी समय में जैन-धर्म के मूल उद्गम में निवृत्तिप्रधान व्यवस्था

को स्थान नहीं मिला था बल्कि उसमें प्रवृत्तिप्रधान स्वरूप को ही स्थान था, मेरे इस मन्तव्य की पुष्टि वर्तमान जैन-परम्परा के आदि प्रवर्तक-तीर्थंकर ऋषभ-देव के जीवन-वृत्तांत से भी असदिग्धता पूर्वक होती है ।

— पंडित सुखलाल जी

दुनिया में जितने लोग दुःखी हुए हैं वे अपने मुख के पीछे पड़े डमीलिये दुःखी हुए । जो कोई दुनिया में सुखी पाये जाते हैं वे सब श्रीरो को सुखी करने की कोशिश के कारण ही सुखी हुए हैं । काश, केवल हमारे धर्मोपदेशक ही नहीं किन्तु दुनिया के राजनैतिक नेतागण भी इस सिद्धान्त को समझ लेते ।

— काका कालेलकर

मेरा यह विश्वास है कि अहिंसा हमेशा के लिये है । यह आत्मा का गुण है, क्योंकि आत्मा तो सभी के होती है । अहिंसा सब के लिये है, सब जगहों के लिये है, सब समय के लिये है । अगर वह दरअसल आत्मा का गुण है तो हमारे लिये वह सहज हो जाना चाहिए । आज कहा जाता है कि सत्य 'व्यापार' में नहीं चलता, राज-कारण में नहीं चलना । तो फिर वह कहाँ चलता है ? अगर सत्य जीवन के सभी क्षेत्रों में और सभी व्यवहारों में नहीं चल सकता तो वह कौड़ी कीमत की चीज नहीं है । जीवन में उसका उपयोग ही क्या रहा ? मैं तो जीवन के हर एक व्यवहार में उसके उपयोग का नित्य नया दर्शन पाता हूँ ।

— महात्मा गांधी

प्रभु ! तेरे पथ पर चलते हुए अगर मैं बिल्कुल गरीब हो जाऊँ, लोग मेरा मजाक उड़ायें, लापरवाही दिखायें, निन्दा करें तो भी तुझ पर मेरी श्रद्धा अटूट रहे, मैं तेरी राह का राहगीर बना रहूँ और जीवन के अंत में तेरा ध्यान रखता हुआ तेरा नाम लेता हुआ, संतोष से विदा ले सकूँ ।

अगर मेरे पास वैभव हो, अधिकार हो, यश हो तो उसमें अन्धा न हो जाऊँ, इनका दुरुपयोग करके दुनिया का दुःख न बढ़ाऊँ, तेरे नाम पर इन सब को न्यौछावर करने की शक्ति रख सकूँ । प्रभु, मेरे लिये ये सबसे बड़ी भिक्षायें हैं जो मैं तुझ से मागता हूँ ।

— दरबारीलाल 'सत्य भक्त'

भाई ! सबकी एक कहानी ।

पथ जुदे हैं, घाट जुदे हैं, पर है सब मे पानी ॥ भाई ॥
जब तक मर्म न समझा तब तक होती खींचा तानी
पर्दा हटा, हटे सब बिभ्रम, दूर हुई नादानी ॥ भाई ॥
वर्ण, अवर्ण, अहिंसा, हिंसा, मूर्ति न.मानी मानी
अपनी अपनी जगह ठीक हैं सब ही हैं लासानी ॥ भाई ॥
यह विरोध-कल्पना शब्द की होती है मन मानी
लड़ते और भगडते मूरख, करे समन्वय ज्ञानी ॥ भाई ॥

— 'मत्यभक्त'

वही सत्य पशु यज्ञ है जहा सभ्यनोद्धार,
मानवता की अग्नि मे पशुता का महार ।
जन समाज के कुड मे धन का आहुति दान,
धन वैभव जिससे सफल है धन यज्ञ महान ॥
विनय कुड मे कर दिया अहकार का होम,
मान यज्ञ मे मन गला पिघला जंने मोम ।
जनता के हित के लिये करना जीवन-दान,
प्राण यज्ञ यह विश्व का फरता है उत्थान ॥
नाम रहे या जाय पर हो ममाज उद्धार,
कीर्ति यज्ञ यह विश्व मे अनुपम त्यागागार ।
जग हित रूपी ब्रह्म मे किया व्यक्ति हित नीन,
यज्ञ शिरोमणि है यही ब्रह्म यज्ञ स्वाधीन ॥
मूर्ति अमूर्ति विरोध क्या दोनों एक नमान,
मूर्ति पूजता कौन है सब पूजें भगवान ।
उन्हे मूर्तिया व्यर्थ हैं जिनने पाया ज्ञान,
देखें अन्तर्दृष्टि से अरागु अरागु मे भगवान ॥
मित्र शत्रु के चित्र भी जिनकी एक नमान,
अरागु भर क्षुब्ध न कर मर्के जिनको ध्वजा निमान ।
धूरा हो या तीर्थ हो जिनके हृदय न भेद,
मन्दिर और मनात वा जिनको हर्ष न नेद ॥

— 'मत्यभक्त'

मानव

मानव तन निर्माण किया, पर मानव कव निर्माण करोगे,
मानव तन मे मानवता भर, कव पशुता के प्राण हरोगे ।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन, सब अपना अभिमान दिखाते,
हिन्दू मुसलमान ईसाई, जैन बौद्ध सब द्वन्द्व मचाते,
जल मे ही श्रव आग लगी है, वोलो कव यह ताप हरोगे ।
जापानी चीनी अमरीकी, जर्मन डगलिंग हिन्दुस्तानी,
तुर्की डच इटालियन हब्शी, फ्रेन्च पोल रशियन यूनानी,
लड लड कर शैतान बने हैं, कव इनके मन प्रेम भरोगे ।
रंग रंग के मानव तन हैं, मानवता न कही दिखलाती,
सागर मे जल राशि भरी है, पर यात्री की प्यास न जाती,
मानवता पददलित हुई है, कव मानव श्रवतार धरोगे ।

—सत्यभक्त

पंचतंत्र की नीति

जो मनुष्य कूप मंडूक बना रहता है, जो प्रसन्नचित्त रहकर देश देशान्तर मे भ्रमण नहा करता वह विद्या, हुनर और धन इन तीनों मे से कोई भी चीज अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता ।

धन कमाने के लिये ग्रह-नक्षत्र आदि पर अत्यधिक भरोसा करना एक तरह का लडकपन है । जो ऐसा करता है, लक्ष्मी उसके हाथ नहीं लगती । अर्थ दिलानेवाला नक्षत्र 'अर्थ' आप ही है । ग्रह या तारे कुछ नहीं कर सकते । सौ बार ही प्रयत्न करना पड़े, अर्थ-साधन-सफलता प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए । अर्थ अर्थ के द्वारा वशीभूत किया जाता है ।

निर्दोष दान

(आचार्य विनोबा भावे)

इस भूमि में अनेक साधु-सन्त पैदा हुए और उन्होंने भारतीय जीवन को दान-भावना से भर दिया है। आप सब साल भर में कुछ न कुछ दान करते हैं—धर्म करते हैं। लेकिन, दान करते समय आप कभी विचार भी करते हैं? आज तो हमने विचार से स्तीफा ही दे दिया है। विवेक अब हमारे पास ही नहीं। विचार का चिराग बुझ जाने से आचार अन्धा हो गया है। मैंने नजदीक विचार या बुद्धि की जितनी कीमत है उतनी तीनों लोकों में और किसी चीज की नहीं है। बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। आप जो दान देने हैं तो क्या सोचते हैं? चाहे जिसे दान दे देने में क्या वह धर्म कार्य भली भाँति हो जाता है? दान और त्याग में भेद है। हम त्याग उन चीजों का करने हैं जो बुरी होती है। अपनी पवित्रता को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिये हम उन पवित्रता में बाधा डालने वाली चीजों का त्याग करते हैं। घर को सफ़ा करने के लिए कूड़े करकट का त्याग करते हैं, उसे फेंक देते हैं। त्याग का अर्थ है फेंक देना लेकिन दान का मतलब फेंकना नहीं है। हमारे दरवाजे पर कोई भिखारी आ गया। कोई बाबा जी आ गये। दे दी उसे एक मुट्ठी अन्न या एक घण्टा पैना—इतने से दान-क्रिया नहीं होती। वह मुट्ठी भर अन्न आपने फेंक दिया उसमें मे लापरवाही है। उसमें न तो हृदय है न बुद्धि। बुद्धि और भावना के सहयोग से जो क्रिया होती है वही सुन्दर होती है। दान के मानी फेंकना नहीं, दान देना है।

बीज बोते समय जिस तरह हम जमीन अच्छी है या नहीं उसका विचार करते हैं, उसी तरह हम जिसे दान देते हैं वह भूमि, वह व्यक्ति कैसा है उस तरफ ध्यान देना चाहिए। किमान जब बीज बोना है तो एक दान देना चाहिए

करने के खयाल से बोता है। वह बड़ी सावधानी से बोता है। घर के दाने खेत में बोता है। उन्हें चाहे जैसे बेतरतीब बखेर नहीं देता। घर के दाने तो कम थे, लेकिन वहा खेत में सौ गुने बढ़ गये। दान-क्रिया का भी यही हाल है। जिसे हमने मुट्टी भर दाने दिये, क्या वह भी उनकी कीमत बढ़ायेगा? क्या वह उन दानों की अपेक्षा सौ गुने मूल्य का कोई काम करेगा? दान करते समय लेने वाला ऐसा ढूँडिए जो उस दान की कीमत बढ़ाये। हम जो दान करें वह ऐसा हो जिससे समाज को सौ गुना फायदा पहुँचे। वह दान ऐसा हो जो समाज को सफल बनाये। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि उस दान की बदौलत समाज में आलस्य, व्यभिचार और अनीति बढ़ेगी। आपने एक आदमी को पैसे दिये, दान दिया और उसने उसका दुरुपयोग किया, उस दान के बल पर अनीतिमय आचरण किया, तो उस पापमय मनुष्य में सहयोग करने के कारण आप भी दोष के भागी बने। आपको यह देखना चाहिए कि हम असत्य, अनीति, आलस्य, अन्याय से सहयोग कर रहे हैं या सत्य, उद्योग, श्रम, नीति और धर्म से। आपको इस बात का विचार करना चाहिए कि आपके दिये हुए दान का उपयोग होता है या दुरुपयोग। अगर आप इसका खयाल न रखेंगे तो आपकी दान-क्रिया का अनर्थ होगा। हम जो दान देते हैं उसकी तरफ हमारा पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। दान का अर्थ है बीज बोना। आपको यह देखना चाहिए कि यह बीज अकुरित हो कर इसका पीघा बढ़ता है या नहीं।

तगडे और तन्दुरुस्त आदमी को भीख देना, दान करना अन्याय है। कर्महीन मनुष्य भिक्षा का, दान का अधिकारी नहीं हो सकता। भगवान का कानून है कि हर एक मनुष्य अपनी मेहनत में जिये। दुनिया में बिना शारीरिक श्रम के भिक्षा मागने का अधिकार केवल सच्चे सन्यासी को है। सच्चे सन्यासी को—जो ईश्वर भक्ति के रंग में रंगा हुआ है, ऐसे सन्यासी को ही यह अधिकार है। क्योंकि ऊपर से देखने में भले ही ऐसा मालूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी दूसरी अनेक बातों से वह समाज की सेवा करता है। पर ऐसे सन्यासी को छोड़ कर और किसी को भी अकर्मण्य रहने का अधिकार नहीं है। दुनिया में आलस्य बढ़ाने सरीखा दूसरा भयंकर पाप नहीं है।

आलस्य परमेश्वर के दिये हुए हाथ पैरों का अपमान है। अगर कोई अन्धा हो तो उसे रोटी तो मुँह देनी चाहिए, लेकिन उसको भी सात आठ घण्टे काम तो दूँगा ही। उसे कपास लोढ़ने का काम दे दूँगा। जब एक हाथ थक जाये तो दूसरा हाथ काम में लाये और इस तरह वह आठ घण्टे

परिश्रम करे और मेहनत की रोटी खाये । अन्धे-लगड़े-खूने भी जो नाम रख सकें वह काम उनमें करा कर उन्हें रोटी देनी चाहिए । इन्होंने धर्म की पूजा होती है और अन्न की भी ।

इसलिए जिसे आप दान देते हैं, वह कुछ ममाज-मेवा, कुछ उपयोगी काम करता है या नहीं । यह भी आपको देखना चाहिए । उन दान को बोया हुआ बीज समझिये । ममाज को उसका पूरा पूरा बदला मिलना जरूरी है । अगर दाता अपने दान के विषय में ऐसी दृष्टि नहीं रखेगा तो वह दान धर्म के बदले अधर्म होगा । अविवेक या निगी लापरवाही का काम होगा ।

हर किसी को कुछ न कुछ दे देने में, भोजन कराने में, बिना विचार के दान-धर्म करने से अनर्थ होता है । अगर कोई गोरक्षिणी मन्था या गौशाला को कोई कुछ देना चाहता है तो उसे देखना चाहिए कि क्या उन गौशाला में अधिक दूध वाली गायें निकलने वाली हैं ? क्या वहाँ गायों की नन्दन सुधारने की भी कोशिश होती है ? क्या बच्चों को गाय का मुन्दन और मूत्र दूध मिलता है ? क्या वहाँ में अच्छी अच्छी बैलों की जोड़ियाँ खेतों के लिए मिलती हैं ? क्या गोरक्षण और गोवर्धन की वैज्ञानिक छानबीन वहाँ होती है ? जहाँ मरियल गायों की भरमार है, वेहद गदगी में नागों हवा दूगिन हो रही है ऐसे पिंजरापोल रखना दान-धर्म नहीं है ।

किसी भी सस्या या व्यक्ति को आप जो कुछ देने हैं उसमें ममाज को ज्यादा तक लाभ होता है यह आपको देखना ही चाहिए । हिन्दुधर्म में दान में धर्म तो है लेकिन विचार-विवेक न होने के कारण ममाज नमृद और मुन्दन दिग्गने के मिवाय आज निस्तेज, दवा हुआ और रोगी ही दिखाई देता है । आप ऐसे फेंकने हैं बोते नहीं हैं । इसमें न इहलोक बनता है और न परलोक । यह आप न भूलें ।

दान का भी एक शास्त्र है वह कोई विवेक ग्रन्थ मिरा नहीं है ।

त्याग का स्वरूप

भारतवर्ष के लोग त्याग के नाम पर ठगे जा रहे हैं। अनेक साधु-सन्यामी त्याग लेकर निकल पड़े हैं। उनका बाह्य त्याग देखकर भारतवर्ष ठगा जा रहा है। क्योंकि इतनी यहा आर्यता है, त्याग का प्रेम है, इससे यहा के लोग त्याग के बहाने ठगे जाते हैं किन्तु सच्ची पहचान नहीं करते।

ससार-लोलुपी जीवों ने किसी मेठ माहूकारो को या अमलदार-पदवी धारियों को बडे मान रखा है, किन्तु क्या वह वास्तव मे बडा हो गया ? इसी प्रकार कल के भिखारी ने आज वेग बदल दिया, स्त्री-कुटुम्ब को छोड दिया, तो इससे क्या बाह्य सयोग-वियोग से त्याग है ? अतरंग मे कुछ परिवर्तन हुए हैं या नहीं वह तो देख। बाहर से दिखाई देता है कि अहो कैसा त्यागी है ! स्त्री नहीं, बच्चे नहीं, जगल मे रहता है। ऐसे बाह्य त्याग को देखकर बडा मानता है। लेकिन त्याग का क्या स्वरूप है उसे नहीं समझते। बाह्य पदार्थ को छोडना अपने हाथ की बात नहीं है तब फिर अपने हाथ मे क्या है जिसे स्वयं छोड सकता है। मैं शुद्ध चिदानन्द भूति हूँ ऐसा स्वभाव का भान करके विकार मे, पुण्य-पाप मे युक्त न होना और स्वभाव मे रहना अपने हाथ की बात है उसी का नाम त्याग है। ऐसा त्याग आने पर मकान, स्त्री कुटुम्ब का त्याग सहज हो जाता है।

त्याग करने वाला प्रथम दशा मे क्या विचार करता है कि कर्म और उसके सयोग से होने वाले व्रत और अव्रत के परिणाम अन्य समस्त परभाव है, विकार है, श्रावक के वारहव्रत और मुनियों के पंच व्रत-महाव्रत भी विकार है, क्योंकि उन विकारो मे अपने अर्थात् मेरे स्वभाव द्वारा विस्तार नहीं है। मैं अकेला वीतराग ज्ञान स्वरूप हूँ। इसलिए उन सबका मुझ मे विस्तार नहीं है। मेरा विस्तार मुझ से है। मेरे ज्ञान-स्वरूप के अतिरिक्त जो बदलते हैं, खण्ड

स्वरूप हैं—ऐसे जो व्रतादि के परिणाम होते हैं उनमें एक रूप नहीं होना, किन्तु मैं ज्ञाता तो पृथक् का पृथक् ही रहता हूँ—इसमें वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो निर्दोष सत्त्व तत्त्व हूँ। इस प्रकार जानने वाला प्रथम विचार वृत्ता है। इसलिए जो पहले जानता है वही वाद में छोड़ता है। प्रत्याभ्यास करने वाले की प्रथम भूमिका कैसी होती है, त्यागी की दशा कैसी होती है? इन भावों में स्थिर होना ही त्याग है। घर के अवलम्बन से या आश्रय में त्याग हुआ ऐसा नहीं है। जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष परवस्तु को 'यह परवस्तु है'—ऐसा जान ले तब जानकर 'पर-वस्तु' का त्याग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी सर्व परद्रव्यों के भावों को "यह परभाव है" ऐसा जानकर उन्हें छोड़ता है।

मांसाहार और शिकार

मांसाहार मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है। उसके दानों और घानों की बनावट इसकी साक्षी है।

न मांसाहार से वह बल और शक्ति ही प्राप्त होती है जो घी, दूध और फलाहार से प्राप्त होती है, इसके सिवाय मांसाहार तामसिक है। उनमें मनुष्य की सात्त्विक वृत्तियों का घात होता है। इसी तरह शिकार खेलना भी मनुष्य की नृशसता है, व्याघ्र वगैरह हिंसक पशु भी तभी दूतरे जानवरों पर घातमग्न करते हैं जब उन्हें भूख सताती है, किन्तु मनुष्य उनसे भी गया बान्ता है, जो उन से भागते हुए पशुओं के पीछे घोड़ा दौड़ाकर और बाण या बन्दूक की गोली में उनको भूनकर अपना दिल बहलाता है।

कुछ लोगों का कहना है कि शिकार खेलने से वीरता प्राणी है। उर्गलित मृगया करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। उन्होंने शायद क्रूरता और निर्दयता को ही वीरता समझा है, किन्तु वीरता आन्तरिक शौर्य है जो तेजस्वी पुरुषों में समस्त समय पर अन्याय व अत्याचार का दमन करने के लिए प्रकट होती है।

भारत की पराजय के कुछ कारण

१ फूट—पृथ्वीराज व जयचन्द आदि इसके उदाहरण हैं ।

२ ईर्ष्या—मराठा साम्राज्य के अघ. पतन के समय सिंधिया, होल्कर आदि में ।

३ विश्वासघात—सिख सेनापति व मीरजाफर आदि ।

४ राजनैतिक—पृथ्वीराज की अनुचित क्षमा और राणाप्रताप का भाइयो को विद्रोही बना लेना, वीरता होने पर भी नीति से काम न लेना ।

५ अघविश्वास—शत्रु-दल ने अगर तीर मारकर झुंडा गिरा दिया तो इसी बात से हिन्दू सेना का भाग उठना ।

६ अराष्ट्रीयता—एक हिन्दू राजा के अघ पतन को दूसरे हिन्दू राजा का चुपचाप देखते रहना । राष्ट्रीयता के नाते उसे अपनी क्षति न समझना ।

७ चौकापथी मूढता—हिन्दू सिपाहियों की रसोई में मुसलमान सिपाहियों के घुसने से हिन्दुओं का भूखे रहना और तैयार रसोई विरोधियों के हाथ लगना आदि ।

८ वर्णव्यवस्था—राज्य का कारवार क्षत्रियों के हाथ में ही होने से अन्य तीन वर्णों का इस तरफ से उदासीन होकर 'कोउ नृप होय हमे का हानी' वाली नीति का पालन करना । इसलिए विदेशी राजाओं का भी देशी राजाओं की तरह स्वागत करना ।

९. कोई भी देश जब अपने समय में समृद्धि की चरम सीमा पर पहुँचता है तो उसमें विलासिता आदि की मात्रा बढ़ जाती है । धर्म और कर्म प्रायः लुप्त ही हो जाता है और वासना का राज्य बढ़ जाता है । इससे अनेक दुर्गुण पैदा होने के साथ ही वीरता और त्याग का अभाव हो जाता है । भारत में भी ऐसा ही हुआ ।

काव्य-खण्ड

[प्रस्तुत प्राचीन 'काव्य-खण्ड' में प्रथमतः हम एक प्रार्थना, दिव्य-प्रकाश शीर्षक से एक कविता एवं जैन-समाज में प्रचलित टाल की पद्धति की एक रागिनी सम्मिलित कर रहे हैं। ये तीनों कविताएँ स्व० जनक-राज जी से विशेष प्रिय थीं। —सम्पादक]

प्रार्थना

हे दयालो देव तेरी, शरण हम सब आ रहे ।
शुद्ध मन में एक तेरा, ध्यान हम सब ध्या रहे ॥
मोह, मद, ममता के त्यागी, वीतरागी तुम प्रभो ।
हम भी उस पथ के पथिक हो, भावना यह भा रहे ॥१॥

सद्गुरु में हो हमारी, भक्ति नञ्चे भाव में ।
धर्म रग-रग में रमे, हरदम यही हम चाह रहे ॥
दिल में पापों के प्रति, प्रतिफल हमारी हो घृणा ।
प्रेम ही मतसग में यह, लालना, दिन न्ना रहे ॥२॥

दूमरो की देख बढ़ती, हो न ईर्ष्या नेत्र भी ।
सर्वदा ग्राहक गुणों के, हो हृदय में गा रहे ॥
त्यागमय जीवन वितार्ये, शान्तिमय वर्ताव हो ।
भाव हो समभाव तेरा, पन्थ जो हम पा रहे ॥३॥

दिव्य प्रकाश

भगवन, मुझको दिव्य प्रकाश चाहिये ।
अटल विश्वास चाहिये, निमित्त गे नाम गान्धि ॥
प्राणी प्राणी में दर्शन हो अपनी आत्मा में ।
तू मेरे का एक ही ममान चाहिये ॥ गन्ध ॥

देखू सदगुण श्रीरो के दुर्गुण बिल्कुल न देखूँ ।
 भावो का विशद विकास चाहिये ॥ अटल ॥
 सत्य, प्रिय बोलू मुख से मिथ्या कभी न बोलू ।
 वह सच्ची ताकत मेरे पास चाहिए ॥ अटल ॥
 सुख-दुख चाहे सौ आये मेरी समता नहीं जाये ।
 अनुभव का उच्चतम अभ्यास चाहिए ॥ अटल ॥
 न वनूँ मैं क्रोधी मानी, कामी ईर्ष्यालु दभी ।
 पापी विचारो से वृत्ति उदास चाहिए ॥ अटल ॥
 निर्भय बनकर मैं प्रभुवर सत पथ पर बढ़ता जाऊ ।
 सत्य वृत्तियो का शुभ सहवास चाहिए ॥ अटल ॥
 चन्दन के दिल मे अब तो तडफ यह हरदम ।
 सत चित आनन्द का उल्लास चाहिए ॥ अटल ॥

ढाल

धन स्वजन सभी को छोड़, कफन को ओढ, पड़ेगा जाना, होगा परलोक ठिकाना ।
 मुश्किल से मानव जन्म मिला, कैसा किस्मत का रंग खिला,
 पर चद दिनो का है तेरा चमकाना, होगा परलोक ठिकाना ॥ १ ॥
 तू धन को देख लुभाता है, बढ बढकर शान दिखाता है ।
 पर धरा रहेगा धन का भरा खजाना, होगा पर लोक ठिकाना ॥ २ ॥
 तू वक्त फिजूल गवाता है, सत मगति मे नहीं आता है ।
 पर आखिर साथ चलेगा एक न दाना, होगा परलोक ठिकाना ॥ ३ ॥
 तू पाप पिण्ड भरता रहता, वक-ध्यान सदा धरता रहता ।
 पर आखिर तुझे पड़ेगा फिर पछताना, होगा परलोक ठिकाना ॥ ४ ॥
 कुछ करना है अब ही कर ले, तुलसी शिक्षा दिल मे धरले, ।
 सागर जिसमे फिर कभी नहीं धवराना, होगा परलोक ठिकाना ॥ ५ ॥
 धन स्वजन सभी को छोड़, कफन को ओढ, पड़ेगा जाना, होगा परलोक ठिकाना ।

(१)

जीवनि के परिनामनि की यह, अनि विचित्रता देगहू जानी ॥ १ ॥
 नित्य निगोद माहि तै कठिकर, नर पर जाय पाय सुग्न दानी
 समकित लहि अतर्मुहूर्त मे, केवल पाय वरै गिवगनी ॥ १ ॥
 मुनि एकादश गुण स्यानक चदि, गिरत तहा ने चित भ्रम ठानी
 भ्रमत अर्घ पुद्गल प्रावर्तन, किंचित काल उन पर मानी ॥ २ ॥
 निज परिनामनि की मभाल मे, ताते गाफिन मन ह्वै प्राणी
 बधे मोक्ष परिनामनि ही सो, कहत नदा श्रीजिनवर बानी ॥ ३ ॥
 सकल उपाधि निमित्त भावनि मो, भिन्न सु निज पग्निन को छानी,
 ताहि जानि रुचि गनी होहु थिर, भागचन्द ये मीन नयानी ॥ ४ ॥

(२)

ऐसे मिले भाव जब पावै तब हम नर कव सुफल रहारै ॥ १ ॥
 दरग बोधमय निज आतम लखि, परद्रव्यन को नहि अपनावे ।
 मोह राग रूप अहित जान तजि भटिन दूर तिनको छिटकारै ॥ १ ॥
 कर्म शुभाशुभ बध उदय मे हर्ष विपाद तिन नहि नारै ।
 निज हित हने विराग जान लखि तिनमो अधिक प्रीति उपजारै ॥ २ ॥
 विषय चाह तजि आत्म साज मजि, दुत्र दायक विप्रि बध निगरै ।
 भागचन्द इह सुख सब सुखमय आकुलना बिन नहि चितचारै ॥ ३ ॥

(३)

आतम अनुभव करना रे भाई,
 जब लो भेद जान नहि उपजै जन्म मर्न दुत्र मर्ना रे भाई ॥ १ ॥
 आतम पट नव तत्व बचाने प्रत तप मरन मर्ना रे ।
 आनम ज्ञान विना नहि कागज जीनो मरन मर्ना रे ॥ २ ॥
 नकल ग्रथ दीपक है भाई मिष्यानम के मर्ना रे ।
 कहा करे ने अथ पुन्य को जिन्हें उपजना मर्ना रे ॥ ३ ॥
 दानन जे भवि मुत्र चाहन है तिनको पत मनुना रे ।
 मोहे यह दो अक्षर जप के भवजन पा उपजना रे ॥ ४ ॥

(४)

जिनको हिरदै प्रभु नाम नहीं तिन नर श्रवतार लिया न लिया ।
दान बिना घरबाम वास के लोभ मलीन धिया न धिया ॥ १ ॥
मदिरापान कियो घट अन्तर जल मल मोधि पिया न पिया ।
आन प्राण के माम भखैतै करना भाव हिया न हिया ॥ २ ॥
रूपवान गुन खान वानि शुभ गील विहीन तिया न तिया ॥
कीरतवत मृतक जीवत है अपयश वत जिया न जिया ॥ ३ ॥
घाम माहि कछु दाम न आये वह व्योपार किया न किया ॥
द्यानत एक विवेक किये विन दान अनेक दिया न दिया ॥ ४ ॥

(५)

मान ले या मीख मोरी भुक्त मन भोगन ओरी ॥ टेक ॥
भागे भुयग भोगे मम जानो जिन इनमे रति जोरी
ते अनन्त भव भीम भरे दुख परे अधोगति पोरी
वधे हृद पातक टोरी ॥ १ ॥
इनको त्याग विरागी जे जन भये ज्ञान वृष घोरी
तिन सुख लह्यो अचल अविनाशी भव फामी देई तोरी
रमे तिन सग शिव गोरी ॥ २ ॥
भोगन की अभिलाष हरन को त्रिजग मम्मदा थोरी
याते जानानद कहै अब पिया पियून कटोरी
मिटे भव व्याधि कठोरी । मान ले या मीख मोरी ॥ ३ ॥

(६)

हम तो कवहु न निज घर आये ।
पर घर फिरत बहुत दिन बीते नाम अनेक बराये ॥ टेक ॥
पद पद निज पद मानि मगन हूँ पर परनति लपटाये ।
शुद्ध वृद्ध सुख कन्द मनोहर चेतन भाव न भाये ॥१॥
नर पशु देव नरक निज जान्यो परजय बुद्धि लहाये ।
अमल अखण्ड अतुल अविनाशी आतम गुन नहिं गाये ॥२॥
यह बहु भूल भई हमरी फिर कहा कीजै पछताये ।
दौलत जो अजहू विपयन को सत गुरु वचन सुनाये ॥३॥

(८)

आशा आँगन की क्या कीर्ज, ज्ञान मुद्याग्म पीर्ज ॥ टंक ॥
भटके द्वार द्वार लोकन के कूजर आशा गाने
आतम अनुभव रम के रनिया आँर न ब्वहूँ गुमागी ॥ १ ॥
आशा दानी के जे जाये, ने जन-जन के दामा
आशा दानी करे जे नायक नायक अनुभव प्यामा ॥ २ ॥
मनमा प्याला प्रेम ममाला ब्रह्म अग्नि पर जाली
तन भट्टी अक्टार्ड पिये कम जागे अनुभव नानी ॥ ३ ॥
आगम प्याला पियो मतवाला चिन्हो अघ्यात्म चाण
आनन्द घन चेतन व्है खेले देने लोव नमाना ॥ ४ ॥

(९)

राम कहो रहमान कहो कोड जान ग्हो महादेव री ।
पारस नाथ कहो कोड ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥ १ ॥
भोजन भेद कहावत नाना एक मृतिवा न्प नी ।
तैने न्प कल्पना गोपिन आप अन्प नन्प री ॥ २ ॥
निज पद रमे राम मो कहिये रहिम करे रहिमान री ।
करये करम वान मो कहिये महादेव निर्वांग री ॥ ३ ॥
परसे न्प पारस मो कहिये ब्रह्म चिन्हें ना ब्रह्म री ।
इह विध साधो आन आनन्द घन चेतन न्प निन्प री ॥ ४ ॥

(९)

अजब जोत है तेरी हो आतम अजब जेन न नेनी ।
तू परमातम तू परमाणम लब्धी गिनि नव तेरी ॥
सिद्ध बुद्ध है तू मिद्धिनाथक तू गुन गुनम जेगी ।
तेरा गुन गौरम गुनवे को मुदिन भई मति भेगी ॥
चिदानन्द चेतन तू चातुर भृगुनि नृत् नृ है जेगी ।
भू लोकहा भमे या भव मे भई जननी जेगी ॥
दूर नहीं आघट मे तोहे न्द ब्रह्म ज्ञान री जेगी ।
माया मोह तिमिर दल नाजी ज्ञान गग गति री ॥
विनय स्वन्प नभागे अपनो हुमति नृ उगेगी ।
आप ही अपना आप विनागे भृगुनि भई नृ जेगी ॥

(१०)

अपने को आप भूल के हैरान हो गया
माया के जाल में फंसा वीरान हो गया ।
जड़ देह को अपना स्वरूप मान मन लिया,
दिन रात खान पान काम काज दिल दिया ।
पानी में मिल के दूध एक जान हो गया ॥ १ ॥
विषयो को देख देख के नालच में आ रहा,
दीपक में ज्यो पतंग जाय के समा रहा ।
बिना विचार के मदा नादान हो गया ॥ २ ॥
कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे,
नृपणा की डोर में बधा मदा जन्म घरे ।
पी कर के मोह की सुरा में भान हो गया ॥ ३ ॥
नत नग में जाकर मदा दिल में विचार ले,
बदन में अपने आप रूप को निहार ले ।
ब्रह्मानन्द मिले मोक्ष जभी जान हो गया ॥ ४ ॥

(११)

साधो देखो जग वीराना,
साच कहो तो मारन ध्यावै भूठे जग पतियाना । टेक ।
हिन्दू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमाना ।
आपम में दोड़ लडे मगनु है मरम कोई नही जाना ॥ १ ॥
बहुत मिले मोहि नेमी धर्मो प्रात करै असनाना ।
आतम छोडि पापान पूजै तिनका थोथा जाना ॥ २ ॥
आसन मारि के डिमधरि बैठे मन में बद्धत गुमाना ।
पीतर पाथर पूजन लागे तीरथ व्रत भुलाना ॥ ३ ॥
माला पहिरे टोपी पहिरे छापे तिलक अनुमाना ।
साखी शब्द गावत भूलै, आतम खवर न जाना ॥ ४ ॥
घर घर मंत्र जो देत फिरत है माया के अभिमाना ।
गुरु वा महित शिष्य मव बूडे, अन्त काल पछिताना ॥ ५ ॥
बहुतक देखे पीर श्रीलिया पडे किताब कुराना ।
करै मुरीद कवर बतलावै उन्हू खुदा न जाना ॥ ६ ॥

हिन्दू की दया मेहर नुरखन जी दोनों घर ने भागी ।
 वह करै जिवह वो भटका मारै आग दोऊ घर नागी ॥ ३ ॥
 या विधि हमन चलन है हमको आय बहावे च्याना ।
 कहे कवीर सुनो भई माघो इनमं ज्ञान दिवाना ॥ ८ ॥

(१२)

प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो ।
 ममदर्शी है नाम तिहागे चाहे तो पार वरो ।
 इक नदिया इक नाल कहावन मैलो नीर भरो ।
 जब मिल के एक वरुं भयो तो मुग्गि नाम परो ॥
 इक लोहा पूजा मे गत्यो इक घर द्रिपि परो ।
 पारम गुण अवगुण नहिं चितवे कचन करन परो ॥
 यह माया भ्रम जाल बहावे नूरदाम नगरो ।
 अबकी बेर मोहि पार उतारो नहिं प्रग्न जान टगो ॥

(१३)

सब दिन होत न एक ममान ॥
 इक दिन राजा हरिश्चन्द्र कहे मपति मेक ममान ।
 इक दिन जाय स्वपत्र गृह मेवन अबर हन ममान ॥ १ ॥
 इक दिन डूलह बनत बराती चहु दिगि गटन निमान ।
 इक दिन डेरा होत जगल मे रर नृपे पग तान ॥ २ ॥
 इक दिन नीना रुदन करन है महा त्रिपिन उद्यान ।
 इक दिन रामचन्द्र मिल दोऊ विचरन पुष गिमान ॥ ३ ॥
 इक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनृचर श्री भगमान ।
 इक दिन द्रौपदी नग्न होत है जौं दुःशासन तान ॥ ४ ॥
 प्रकट है पूर्व की कर्नी त्रज मन मोच गुजान ।
 नूरदाम गुण कहा लग बरगो विधि ने रर पमान ॥ ५ ॥

(१४)

वैष्णव जन तो नेने कहिये जे पीट पराट जारो ने ।
 पर दुखे उपकार करे तोये मन अभिमान न पारो ने ॥
 सकल लोकमा नहुने बदे निन्दा न रने जेनी ने ।
 वाच काछ मन निदचन रागे धन-धन जन्नी रनी ने ॥

मम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर-स्त्री जेने मात रे ।
 जिह्वा थकी अमत्य न बोले पर धन नव भाले हाथ रे ॥
 मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ वैराग्य जेना मन मा रे ।
 राम नाम मु ताली लागी सकल तीर्थ तेना तन मा रे ॥
 निर्लोभी ने कपट रहित छै काम क्रोध निवारया रे ।
 भग्ये नरमयी तेनु दरशन करता कुल एकोतर तारया रे ॥

(१५)

ज्ञान घटे नर मूढ की नगति ध्यान घटे मन धीरज नाये,
 प्रीत घटे परदेश बने अरु भाव घटे नित ही नित जाये,
 सोच घटे कोई साधु की मगति, रोग घटे कुछ औषधि नाये,
 कवि 'गग' कहे सुन गाह अकस्वर पाप घटे प्रभु के गुन गाये ॥

(१६)

जो दम बीस पचान भये मव होय हजार तु लाख मगेगी ।
 कोटी अरब खरब अनख्य धरापति होने की चाह जगेगी ॥
 स्वर्ग पताल का राज किया तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी ।
 'मुठर' एक मन्तोप बिना गठ तेरी तो भूक कवहुँ न भगेगी ॥

(१७)

हिलि मिलि लीजे तामु हिलि मिलि लीजे आप,
 हिलि मिलि जाने तासो हेतु न बसाइये ।
 होय मगरु तानो दूनी मगरु कीजै,
 लघुता ही चले तासो लघुता निभाइये ।
 बोध कवि नीति को निवेरो एही भांति करो,
 आपको नराहे तोही आपहु सराहिये ।
 दाता कहा मरा कहा सुन्दर प्रवीणा कहा,
 आपको न चाहे ताहु आपहु न चाहिए ।

(१८)

दीन को दयालु दानि दूमरो न कोऊ, जामो दीनता कहां ही देगी दीन नोऊ ।
सुरनर मुनि असुर नाग माहेव ती घनेरे, तौनीं जो ली रावने न नेत्रु नयन फेरें ॥
त्रिभुवन तिहुँ काल विदित ब्रहत.वेदचारी, आदि अन्न मध्य नाथ माहित्री निहागे ।
तोहि मागि मागनो न मागिबो कहायो मुनि, मुभाऊ नील नुजन जावन जनपायो ॥
पाहन पसु विटप विहग अपने कर लीन्हें महाराज दशरथ के रज गव हीर ।
तू गरीब को निवाज हीं गरीब तेरो, बरक कहिये कृपालु तुलसीदान भेगे ।

(१९)

तू दयालु दीन हीं तू दानि हीं भिगारी ।
हौ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुज हारी ॥
नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोनो ।
मो समान आरत नाहि आरत हर तौनो ॥
ब्रह्म तू हीं जीव हीं तू ठाकुर हीं चेतो ।
तात भ्रात गुरु मखा तू मख विधि हिन भेतो ॥
तोहि मोहि नाते अनेक मानिये जो भावे ।
त्यो त्यो तुलसी कृपालु चरन नरन पावे ॥

(२०)

मजवूत पगो रखनो मन मे दुख दीन पगो दग्नावनो ना
बहनो कुल रीति मुमारग मे हरि ने हिय हिन हटावनो ना ।
चिमनेस हसी खुशी बोलन मे बिन म्वाग्य बैर बनावनो ना,
जेती भलाई वने मो करे, मरजावनो है फिर आवनो ना ॥

(२१)

साधू हो सो नाथे काया कांटी एक न गये नाया ।
लेना एक न देना दोय, ऐसा नाम साधु रा होय ॥

साधु बडे परमारथी मोटा जिनग मन
भर भर मुट्टी देन है धर्म रूपग धन ।
एक करक दूजी कामनी जग मे मोटी गाय
राजा राणा शदगाह पट पट तोडे हाट ॥

(२२)

मेरे तो गिरघर गोपाल दूसरो न कोई ।
शख चक्र गदा पद्म कठमाल सोई ॥ १ ॥
तात मात सुत न भ्रात आपनो न कोई
छोड दई कुल की कान क्या करेगा कोई ॥ २ ॥
सतन मग बैठ बैठ लोक लाज खोई
अब तो बात फैल गई जाने मव कोई ॥ ३ ॥
अंसुवन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई
मीरा प्रभु लगन लगी होनी हो सो होई ॥ ४ ॥

(२३)

साधो मन का मद त्यागो,
काम क्रोध सगत दुर्जन की ताते अह निम भागो ॥ १ ॥
सुख दुख दोनो समकर जानो श्रीर मान अपमाना
हर्ष शोक ते रहे अतीता तिन जग तत्व पिछाना ॥ २ ॥
अस्तुति निंदा दोऊ त्यागे खोजे पद निरवाना
जन नानक यह खेल कठिन है किनहु गुरुमुख जाना ॥ ३ ॥

(२४)

विसर गई सब तान पराई जब से साधू मगत पाई ।
नहिं कोई बैरी नहिं बेगाना सकल सग हमरी बन आई ॥ १ ॥
जो प्रभु कीन्हो सो भलाकर मान्यो यह सुमती माधू से पाई ।
सब मे रम रहा प्रभु एकाकी पेख पेख नानक बिहसाई ॥ २ ॥

परिहास-काव्य

दूध के भरोसे भूल आये इस बार भी तो,
 ग्लेक्मो के डिब्बे देख पूरे षट्नाश्रोंगे ।
 मक्खन चुराने जाय घुमे डेरी फार्म में तो,
 डरता हू नाथ कहीं डडे न्याय गावोंगे ॥
 एम ए. हो न वी ए नुम नांकरों मिलेगी वंत्ते,
 बेकारों की सख्या कहीं आयके बटाश्रोंगे ।
 अच्छा है जो छीर बीच बैठ गीर पिया करे,
 भारत में आश्रोंगे तो भूखे मर जाश्रोंगे ॥
 नारियों को घेर कर रास जो रचाया नहीं,
 चार सौ सत्तानवे की दफा में फन जाश्रोंगे ।
 पीताम्बर पहन कर घुमे जिमी आफिन में ना,
 चपरासी के द्वारा नाथ गोक दिये जाश्रोंगे ॥
 गीश्रों को चराय के या माग्धी जिमी के बन,
 वीसवी मदी में नाम नहीं कर पाश्रोंगे ।
 अच्छा है जो शेष दया पर ही ग्रभी रेण्ट करे,
 आश्रोंगे बचाने को ना व्यर्थ फन जाश्रोंगे ॥
 विड्ढा करता हू प्रण नहरे घुजश्रों पीछा,
 वीसवी मदी है जैन्टलमैन ही ग्हाश्रोंगे ।
 संख चक्र गदा के घमट में न भ्रन जाना,
 कलयुग की कले देख पीछे भाग जाश्रोंगे ॥
 आने की ही जिद हो तो एक है उपाय मना,
 सुख में रहोंगे दुविधा में बच जमोंगे ।
 रथों का चलाना छोड़ पीदे की नपाने नीर,
 जो पै नाथ पोन्ने के निनाश्रों बन छाश्रोंगे ॥

छन्दशास्त्र

सारंगी

माया छोडे काया सेती जाने भूठा नाता है,
कोई नाही तेरा प्यारा न्यारा हमा जाता है ।
पावै आपा कीया भाई नाही कोई वदा है,
चेता जोई मोही ज्ञानी ए सारंगी छदा है ।

मनावली

तेरा न कोई पिता मात ससार ज्ञानी विना को उतारे तुझे पार,
साचा गुरु का धरेगा सदा ध्यान चेतो सु मनावली छद को ज्ञान ॥

दोधक

भाखत है जग मे नरमूरख, जान मदा अपने घट तू रख ।
ऊजल हंम भये जग तारन, चेतन दोधक छद उधारन ॥

भुयगी

यती सो विपै पच जीपै अपाना, बधै कर्म पारी, उनूको खपाना ।
कभी संग नाही कियो है त्रिया सो, यही चाल चेतो भुयगी प्रिया को ॥

प्रमाणिका

अजीव जीव जानके करै क्रिया समान के,
कधी न कर्म बंध है प्रमाणिका यह छंद है ।

नाराच

चले सुपथ मे सदा, रहै मुघर्म ध्यान मे,
करे न मोह देह मे, गुने विचार ज्ञान मे ।
स्वरूप देख साध को, सदा विनय मे मानिये,
अचेत चेत चेतना नाराच छन्द जानिये ।

मल्लिका

पाप पुन्य है समान, आन आय जीव दान ।
मान छोड कर्म बंद, जोड मल्लिका ये छंद ॥

त्रिभगी

इह तन नही तेरा कर्मो घेरा, ज्ञान न हेरा जग भ्रम मे
फिर आवै जावै जगत पटावै, मुक्ति न पावै शिव घर मे
भूले मत प्राणी गुरु की वाणी, मन मे आणी शुभ नगो
मेटे भव फदा होय अनन्दा उह छदा है त्रीभगी ॥

अमृतध्वनि

अमृत धुनि दोहा प्रथम, चाँविन रत्न मनन्द ।
आदि अन्त पद एक सौ, स्वच्छच्छित्तग्व छन्द ॥
स्वच्छच्छित्तरत्न छन्दध्वनि लागि पदहृनिधनि ।
साजज्जवकि तित्वाकभभवकि मुवायन्त्रद्वनि ॥

राग-रागिनी

राग-वर्णन

राग प्रथम भैरव कह्या माल-कोथ पुनि जान,
हिंडोल राग तीजो कहत दीपक राग बखान ।
ध्री राग कवि कहत है मेघराग पुनि सार,
पट् रागन के नाम ये कहे भेद विस्तार ।

रागिनी-वर्णन

भैरव की धुनि भैरवी, वंगाली वैरारि,
मधु माधव अरु सिध्वी पाचो विरहनि नारि ।
टोडी गोरी गुनकली खम्माच पहिचानि,
और कुकवी कहत है मालकोश की जानि ॥
गमकली पटमजरी और कहे देव माखि,
ए नारी हिंडोल की ललित बिलावल राखि ।
देशी नट अरु कान्हरो केदारो कामोद,
दीपक की प्यारी सबै महाप्रेम प्रमोद ॥
घनाक्षरी आसावरी मारू बहुरि वसंत,
श्रीराग की रागिनी मौलसिरी है अत ।
भोपाली अरु गूजरी देश और मल्हार,
बक वियोगिनी कामिनी मेघराग की नार ॥

विज्ञान की बातें

पृथ्वी का आकार अण्डाकार गोल है। भूमध्य रेखा की त्रिज्या ३६२०० मील है। विषुव रेखा के वृत्त के मध्य ७६०६ मील है और ध्रुव से निकलने वाले व्यास की लम्बाई ७६०० मील है। नम्यन ध्रुवतल का क्षेत्रफल ६६ करोड़ ७५ लाख वर्गमील करीब है।

पृथ्वी पूर्व की तरफ ८ मिनट में ६६॥ मील, एक घंटे में १०६२ मील और ११॥ घंटे में अनुमानत १२ हजार मील चलती है। इसी चल ६ घंटे में करीब ७० हजार मील है।

१० अक्षांश पर दिन की लम्बाई १२-० घंटे की है

२० " " " " १३-० " "

३० " " " " १४-६ " "

४० " " " " १६-१ " "

६० तक २० - ५ वास्तविक १२-३ होता है।

७० अक्षांश पर ६५ दिन का एक दिन।

८० अक्षांश पर १६१ का और ६० अक्षांश पर १२६ दिन का एक दिन होता है। इसी तरह रात्रि का क्रम नमस्कृत चालित। ३० अक्षांश से केवल ६० अक्षांश पर चार ऋतुएँ होती हैं। ६० अक्षांश पर गर्मी में ११ में १६ घंटे तक का दिन होता है और जाड़े में १० घंटे में ५ घंटे तक का दिन है। गीत कटिबन्ध देशों में २॥ व ३ मान तक दिन-रात होते हैं। २० से पाम ६ मान तक होता है।

सूर्य पृथ्वी में ६ करोड़ २६ लाख मील दूर है और १० लाख गुना बड़ा है।

सूर्य का व्यास ८ लाख ६५ हजार मील के करीब है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी में १५ लाख गुना है और प्रकाश २१६६ भागों में विभक्त होता है।

केवल १ भाग की गर्मी पृथ्वी को मिलती है। सूर्य की रोगनी हमारे पास करीब ५०० सेकण्ड में पहुंचती है। सूर्य मन्वत्सर् ३६५ दिन पाच घटा ४८ मिनट और ४६,०५४४४ मेकण्ड का है। एक वर्ष में सूर्य-ग्रहण पृथ्वी पर ५ तक हो सकते हैं। १९ वर्षों में ७ अधिक मास होते हैं। सूर्य की चाल बहुत सक्षम है। पृथ्वी, सूर्य के बाहर घूमती रहती है तथा अन्य ग्रह भी घूमते रहते हैं। सूर्य की आकर्षण-शक्ति में कोई ग्रह-उपग्रह अपने कक्ष में बाहर भ्रमण नहीं कर सकता। सूर्य के बाद बुध ग्रह इनके सबसे अधिक ममीप है और सभी ग्रहों में छोटा है।

बुध लोक में ८८ दिन का वर्ष होता है क्योंकि सूर्य के चारों ओर उसका परिभ्रमण-काल ८८ दिन का है।

बुध के बाद शुक्र है। यह बुध से बड़ा है और उसका परिभ्रमण-काल २२५ दिन का है अर्थात् शुक्र लोक में २२५ दिन का वर्ष होता है।

शुक्र के बाद पृथ्वी कुछ ही बड़ी है। बुध और शुक्र की कक्षाएँ पृथ्वी से छोटी हैं। यह ३६५। दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है।

पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। यह यद्यपि पृथ्वी और शुक्र से छोटा है लेकिन इसकी कक्षा बड़ी होने के कारण इसका वर्ष प्रमाण ६८७ दिनों के बराबर है। इसके आगे बृहस्पति है। सूर्य के अतिरिक्त बृहस्पति सौर जगत् के अन्य सभी ग्रहों में बड़ा है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में ४३३७ दिन लगते हैं।

बृहस्पति की कक्षा के बाहर शनिश्चर की कक्षा है। इसका परिभ्रमण काल १०७५६ दिनों का होता है।

शनिश्चर के बाद यूरेनस जो शनि से छोटा है, अपनी बड़ी कक्षा के कारण ३०६८७ दिनों में पूरा चक्कर लगा पाता है।

अन्तिम ग्रह नैपच्युन है। इसका वर्ष का परिणाम ६०१२७ दिनों का है।

सारे सौर जगत् में एक ही चन्द्रमा नहीं है। प्रत्येक ग्रह से सम्बन्ध रखने वाले भिन्न-भिन्न अनेक चन्द्रमा हैं इसी कारण चन्द्रमा की गणना ग्रहों में नहीं है।

मनोवैज्ञानिक प्रश्नावली

१. क्या आप जब आपको काम करने आपका कोई अधिकांश काम होता है तो घबरा जाते हैं ?
२. क्या आपको अनजानों में बातचीत शुरू करने में मजबूत होना है ?
३. क्या आप अपने विचारों को प्रकट करने में मजबूत रहते हैं जब कि आपको आशंका है कि सुनने वाले आप से अग्रहणित होंगे ?
४. क्या आप जब क्रोध में होते हैं तो चीन्हां जो तोड़ने पर उनका इधर उधर पटकने हैं ?
५. क्या आप जब लोग आपका विचारों की गतिविधि जानें तो आप क्रोध में आ जाते हैं ?
६. क्या आप छोटी गिरावट पर बहुत देर तक मन में दुःख महसूस करते हैं ?
७. क्या आप बहुत बार अपने काम कर देते हैं कि फिर पर फिर पर तुरन्त पछताने लगते हैं ?
८. क्या आप जब कोई आपको नाजुक कर देता है तो उसे धमकी में क्षमा नहीं करते ?
९. क्या आप दिन-रात की नासाय निर्दिष्टता में मजबूत रहते जाते हैं ?
१०. क्या आप यह अनुभव करते हैं कि आपकी अपनी ही बातों में अधिक मिला है ?
११. क्या आपकी अपनी तजवीज या आशयों की आशयों को न बताना पड़ जाये तो आप उद्विग्न हो उठते हैं ?
१२. क्या आप दूसरों को देखाकर बहुत बार अपनी बातों को बताना करते हैं ?
१३. क्या आपको दुःखान्त दुःखान्त या चर्चित्त आशयों को बताना होता है ?

१४. क्या आपको किसी को दुःख पहुँचाने की अपेक्षा झूठ बोलना अच्छा लगता है ?

१५. क्या आपको बहुत भय रहता है कि कहीं दूसरों के सामने बेवकूफ न बनना पड़े ?

१६. क्या लोग आपकी कमजोरी के कारण प्रायः अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं ?

१७. आप बहुत यत्नशील रहते हैं कि दूसरों को किसी तरह भी नाराज न किया जाय ?

१८. क्या आप बहुत चिन्तित रहते हैं कि पता नहीं लोग मुझे मेरे पीछे क्या ब्या कहने होंगे ?

१९. क्या आप कई बार किसी काम को बीच में छोड़ देते हैं अथवा पूरा हो जाने पर उसे नष्ट कर देते हैं क्योंकि उम्र में जरा सी कमी रह गयी है ?

२०. क्या आपने कभी किसी में बोलना छोड़ दिया है क्योंकि उसने आपकी कुछ आलोचना कर दी थी ?

२१. क्या आप जरा जरा नी बात बहुत महसूस करते हैं ?

(यदि ऐसा है तो आपको चाहिए कि अपनी समत्व-बुद्धि और मानसिक सतुलन को विचलित न होने दें, प्रमत्तचित्त रहे, उद्विग्न न हों और सच्ची दृष्टि में विचार करें) ।

मानव-स्वभाव

मनोवैज्ञानिक दृष्टि में ममस्त विश्व में मनुष्यों का स्वभाव निम्न प्रकार का देखा जाता है .—

परम स्वार्थी—अपने सिवाय किसी भी दूसरे के स्वार्थ की परवाह नहीं करनेवाला ।

स्वार्थी—अपने और अपने घरवालों के सिवाय औरों की परवाह नहीं करनेवाला ।

सकुचित—अपने घर वालों के सिवाय रिश्तेदारों आदि की भलाई समझने वाला ।

अल्पोदार—अपनी जाति या प्रान्त के लिए उदार है जो ।

अधोदार—जिनमें राष्ट्रीयता पर्याप्त मात्रा में है वे कहे जाते हैं ।

उदार—जो मनुष्य मात्र से प्रेम करते हैं और अन्याय नहीं करते ।

परमोदार—जो प्राणिमात्र के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझें और विश्व हित ही जिनका लक्ष्य हो ।

